

LA FUERZA DE TAYTA KUYCHI Y TAYTA NINA COMO UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD YANAKUNA EN EL RESGUARDO YANAKUNA DE SAN SEBASTIÁN, CAUCA

EDUAR GIL JIMÉNEZ ANACONA

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL – UAIIN
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA COMUNITARIA
COLOMBIA
2014**

**LA FUERZA DE TAYTA KUYCHI Y TAYTA NINA COMO UNA ESTRATEGIA
PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD YANAKUNA
EN EL RESGUARDO YANAKUNA DE SAN SEBASTIÁN, CAUCA**

EDUAR GIL JIMÉNEZ ANACONA

Trabajo de grado para optar por el título de:
LICENCIADO EN PEDAGOGIA COMUNITARIA

Orientador UAIIN:
Mgr. LENIN ANACONA OBANDO

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL – UAIIN
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA - CRIC
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA COMUNITARIA
COLOMBIA
2014

El presente trabajo de investigación **“LA FUERZA DE TAYTA KUYCHI Y TAYTA NINA COMO UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD YANAKUNA EN EL RESGUARDO YANAKUNA DE SAN SEBASTIÁN, CAUCA”**, fue aprobado el día ____ del mes _____ del año _____

_____
Orientador UAIIN

_____
Lector

_____
Coordinación UAIIN

_____
Coordinación Pedagogía Comunitaria

_____
Consejería Mayor CRIC – 2014

_____
Gobernador del Cabildo

A los espíritus dadores de vida y espíritus de Pachamama (madre tierra), continúen direccionándonos, iluminando nuestro camino, nuestro pensamiento, para que esta Hatun wasi (Casa grande), que es el universo se mantenga limpia, serena, ordenada y alentada para todos los hijos nacerán de ti. Que todos tengamos una vida digna y en armonía mambiando, conversando, cuidándonos, unos a otros, en busca de una convivencia sana con nuestra Pachamama.

Recordamos y saludamos a los mayores y mayores que son tus hijos e incansablemente caminaron días y noches compartiendo sus sueños y conocimientos; a nuestros guías espirituales que nos enseñaron con el ejemplo, cómo debemos comportarnos y quienes sacrificaron sus vidas derramando sangre en sus luchas por defender la madre tierra y el derecho a la vida. Que el direccionamiento de ustedes sea el camino de luz y esperanza y desde allí continúen iluminando nuestro caminar en esta construcción de futuro y pervivencia de nuestro pueblo.

Que los saberes de medicina ancestral continúen con la buena relación entre Tayta Kuychi y Taita Nina y sean los guías que nos compartan sus conocimientos, para que nuestra autoridades espirituales puedan coordinarse con las autoridades transitorias, revertiendo las diferentes prácticas culturales, para fortalecer el pensamiento milenario de nuestros ancestros y caminar hacia el Sumak kawsay (Vida armónica).

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a nuestros espíritus dadores de vida y de nuestra madre tierra Pachamama, hacemos referencia a Kuychi y Nina quien nos permitieron la existencia y el desarrollo del presente trabajo. En segundo lugar, a mis padres Manuel Jiménez y Josefina Anacona, a mis hermanos Gildardo, Rodrigo y Marin por su gran apoyo incondicional. En tercer lugar a los sabedores de medicina ancestral Yanakuna, por el apoyo incondicional tanto a las armonizaciones como en la información requerida para el desarrollo del trabajo, entre ellos Milo Álvarez, Gustavo Perafan, Edier Santiago, Manuel Anacona, Arcesio Jiménez, Serafin Uní, Flor Anacona, Edier Cruz, Gerardo Antonio Anacona y Ciro Cruz. A los sabedores de los resguardos hermanos, Baudelino Ventral de Caquiona, Ariel Anacona de Guachicono, Yolanda Palechor de Rioblanco, Ana Iliá del Moral, Ciro Imbachi de San Juan. A los taitas del Putumayo, a Donidas Quintero, Aistibis Tiaguague. *The walas* del Pueblo Nasa: Eduardo, Luis Yonda, Mamos, Andrés.

Agradecimientos a la guardia indígena y comunidad de mi vereda de Venecia por dedicar su tiempo y apoyar material y moralmente. A la institución educativa de Venecia, rectora Ana Lucina Fernández, María Aurelina Anacona y demás docentes. A Los estudiantes por sus valiosos aportes.

A las autoridades políticas del resguardo de San Sebastián en sus diferentes periodos. Gobernador, Dumer Alfaro Gómez, Álvaro Muñoz Anacona, John Fernández, Darío Ordoñez, Eulicer Fernández y a Luis Fernando Gómez, por dar el visto bueno y apoyar decididamente.

Al concejo de jóvenes Kamachikuk y concejo de mujeres del resguardo de San Sebastián, quienes decididamente apoyaron material y moralmente a la

comunidad en general del resguardo de San Sebastián por la apropiación de la simbología y ritualidades.

Al cabildo mayor y sus diferentes programas por dar el espacio y apropiarse de las ritualidades.

A la consejería del CRIC y sus programas por dar el espacio y apropiarse de la ritualidad Yanakuna.

A todos los orientadores de la Universidad de la universidad Autónoma indígena intercultural UAIIN, Graciela Bolaños, Socorro Maniuns, Manuel Sisco , Gabriel Gevara, Mauricio, Joaquín Biluche , Adonias Perdomo, Pablo Tattay, Libia Tattay, Abelardo Ramos, Libio Palechor, Secretarias Alicia Villegas y Jane, por brindarnos sus conocimientos y escuchar los nuestros en busca de fortalecer las diferentes culturas de nuestros pueblos.

A los compañeros estudiantes ´por la solidaridad y a todo el personal de la cocina gracias a ellos logramos nuestra etapa de estudio que fueron nuestro sueños.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1 TERRITORIO DE SAN SEBASTIAN, PRESENTE DE LA MILENARIA YUNKILLA..... 11

1.1	NUESTRA HISTORIA	15
1.1.1	Los Yanakunas del resguardo de San Sebastián	19
1.2	ASPECTO POLITICO ORGANIZATIVO	20
1.3	SIMBOLOGÍA DEL RESGUARDO DE SAN SEBASTIÁN	20
1.3.1	Cuerpo de la mayor Yunkilla	21
1.3.2	Simbología originaria.....	24
1.4	LA ALIMENTACION, BASE DE NUESTRO PUEBLO.....	26
1.5	LA VIVIENDA	27
1.6	LA EDUCACION	29
1.7	LA SALUD	29
1.8	ECONOMIA EN LA FAMILIA.....	30
1.9	LA MEDICINA ANCESTRAL.....	30
1.10	EL VESTIDO ANCESTRAL	31
1.11	LA CHIRIMIA, LA DANZA Y LAS ARTESANÍAS.....	32

2 COMPARTIENDO VIVENCIAS 33

2.1	PACHAMAMA (MADRE TIERRA)	33
2.2	LOS KUYCHIS	33
2.2.1	Vestido del Kuychi.....	35
2.2.2	Recorrido de los Kuychis en Pachamama Yunkilla.....	36
2.2.3	Los Kuychis y el viento.....	37
2.2.4	Los Kuychis y los animales	37
2.2.5	Los Kuychis y los humanos.....	37
2.2.6	Los Kuychis y las plantas	38
2.2.7	Los Kuychis y las artesanías.....	38
2.2.8	Los Kuychis y sus figuras.....	38
2.2.9	Los Kuychis y sus mandatos.....	39
2.2.10	Los Kuychis en lo político organizativo	39
2.2.11	Los Kuychis en los rituales	40
2.2.12	Los kuychis transformados en Wiphala identificando el camino rojo milenario inka Yanakuna 40	
2.2.13	Los Kuychis y la Ayahuasca	40
2.3	LOS RITUALES.....	42
2.3.1	Ritual de limpieza, armonización y sanación de territorio.....	46
2.3.2	Ritual de agradecimiento a Mama Yana (madre noche) y recibimiento a Inti Tayta (padre sol)	47
2.3.3	Rituales de ofrendas a las wasikuna de los espíritus (sitios sagrados).....	49
2.4	LA CHAKANA.....	50
2.5	TAYTA NINA (PADRE FUEGO).....	54
2.5.1	Tayta Nina y Wayra (Padre Fuego y Abuelo Viento)	55
2.5.2	Tayta Nina y las plantas	55
2.5.3	Tayta Nina y los animales	55
2.5.4	Tayta Nina y los humanos.....	55

2.5.5	<i>Tayta Nina y sus mensajes</i>	56
2.5.6	<i>Tayta Nina y su alimento</i>	57
2.5.7	<i>Tayta Nina y sus hijos</i>	57
2.5.8	<i>Tayta Nina y la medicina</i>	57
2.5.9	<i>Tayta Nina en los rituales</i>	57
2.5.10	<i>Tayta Nina en los recorridos</i>	58
2.5.11	<i>Tayta Nina en los willka wasikuna (sitios sagrados)</i>	58
2.5.12	<i>Tayta Nina y la Tulpa</i>	59
2.5.13	<i>Ubicación de Tayta Nina, Chakana, Wiphala, Kuychis, Waras, y ofrendas para los Rituales</i>	60
2.5.14	<i>Tayta Nina y su cuerpo</i>	60
2.5.15	<i>Estados de Tayta Nina</i>	61
2.5.16	<i>Cuidados con Tayta Nina</i>	61
2.5.17	<i>Relato acerca de Tayta Nina en Rumi Rastro del Buey</i>	61
3	METODOLOGÍA	64
4	PROPUESTA PEDAGÓGICA	67
4.1	JUSTIFICACION	68
4.2	OBJETIVO GENERAL	69
4.3	OBJETIVOS ESPECIFICOS	69
4.4	METODOLOGÍA	70
4.5	EVALUACION Y SEGUIMIENTO.....	70
4.6	LOGROS	71
5	CONSIDERACIONES FINALES	72
6	BIBLIOGRAFÍA	74

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN EN CAUCA Y COLOMBIA.....	12
FIGURA 2. UBICACIÓN DEL RESGUARDO DE SAN SEBASTIÁN EN EL MUNICIPIO	12
FIGURA 3. ROSTROS YANAKUNAS	18
FIGURA 4. REENCUENTRO ORIGINARIO CON MAMA YUNKILLA.....	22
FIGURA 5. CHASKIS YANAKUNAS COMPARTIENDO PALABRA LUEGO DE LA AYAHUASCA	41
FIGURA 6. RITUAL EN LAGUNA SAGRADA, CUSIYAKU	42
FIGURA 7. INTI TAYTA	48
FIGURA 8. YENDO A UN WASIKUNA EN KAKIONA.....	49
FIGURA 9. ÑAN YANAKUNA (CAMINO)	50
FIGURA 10. LA CHAKANA YANAKUNA	51
FIGURA 11. CHAKANA Y CAMINO DEL SOL.....	52
FIGURA 12. MODELO EDUCATIVO YANAKUNA	53
FIGURA 13. LUGAR DE RUMI RASTRO DEL BUEY	63

INTRODUCCION

Esta investigación se realiza con el fin de conocer el significado y simbología de Tayta Kuychi “Abuelo aro iris” y Tayta Nina “Padre fuego”. Además de plantear un análisis de su significación en la práctica de los diferentes rituales Yanakunas, compromete a dialogar espiritualmente con los seres de Pachamama y preguntar a los sabedores y sabedoras de medicina ancestral, quienes encuentran en los diferentes rituales cotidianos, una forma de manifestación. Por un lado, se hace una descripción y por otra, se brinda elementos propios como guía en el bonito camino espiritual, aclarando que la palabra escrita queda corta a la vivencia del desarrollo investigativo.

La misma práctica investigativa fue incentivando a la comunidad en el mantenimiento y fortalecimiento de la propia espiritualidad para la revitalización del territorio. La investigación busca valorar la simbología y significado de Tayta Kuychi y Tayta Nina desde la práctica de los rituales Yanakunas como ejercicio espiritual milenario en el resguardo de San Sebastián, hoy llamado con su nombre originario Pachamama Yunkilla, que en su escritura es Runa Killa (gente y luna).

Este documento escrito solo es una partecita del camino que tomé gracias a que Mama Yaku (madre agua) me mostró cuando en sus aguas del Putumayo, llevó a su espacio a Richar Majín, dejando a nosotros mensajes en este tiempo espacio del Kay Pacha (el aquí y el ahora). La espiritualidad toma sus caminos naturales y extraños.

Que se comparta y se practique...ese el camino.

1 TERRITORIO DE SAN SEBASTIAN, PRESENTE DE LA MILENARIA YUNKILLA

Los primeros padres fueron unos seres que vivían en el fondo de Pachamama, de nombre Tapukus, hembra y macho y que Pachamama decidió parirlos, pero estos no podían indigestar ni procrear, solo bajaban por el cuerpo de Pachamama hasta que el Tapuku hembra se encontró con el Kuychi macho, se enamoró de él y al poco tiempo, dejó de ser Tapuka pariendo a nuevos seres llamados Yanakunas.

Los Yanakunas respetaban a Pachamama y a los kuychis como sus abuelos y padres, porque de igual manera interpretaban muy bien los mensajes de los colores y los tomaban como mandatos para vivir en armonía, hasta que la misma Pachamama los llame a su vientre.

La Pachamama los parió, los alimentó y los llamó. El Tayta Kuychi los direcciona por medio de sus colores que son las normas y mandatos para la defensa de la vida de Pachamama. (Memoria Yanakuna)

El resguardo Indígena Yanakuna de San Sebastián se encuentra ubicado en el municipio del mismo nombre, al suroriente del departamento del Cauca, a 245 km de la capital. Con una altura de 2.300 a 3.000 msnm, la temperatura oscila entre de los 12 y 20 grados centígrados. Está conformado por tres corregimientos (San Sebastián, Venecia y Marmato) y 19 veredas: La esperanza, Florida, Bella Vista, Marmato, en el corregimiento de Marmato. Garrizal, Santander, Paraíso, Venecia, Cerrillos, Campo Alegre y Cruz Chiquita en el corregimiento de Venecia. Y Minas, Alto Mu, Loma grande, La Marquesa, Ingenios, Samango, Cabecera, El romeral y La Granja en el corregimiento de San Sebastián.

Figura 1. Ubicación del municipio de San Sebastián en Cauca y Colombia

Fuente. Eduar Gil Jiménez Anacona. 2013

Figura 2. Ubicación del resguardo de San Sebastián en el municipio San Sebastián

Fuente. Eduar Gil Jiménez Anacona. 2013

El resguardo limita al oriente con el corregimiento de Valencia, al occidente con el resguardo de Caquiona y vereda La Cuchilla del municipio de Almaguer. Al norte: con los resguardos de Guachicono y Pancitará del municipio de La Vega y al sur, con la vereda Luna Negra del municipio de San Sebastián.

Tiene una población de 4.715 habitantes según datos del censo indígena socioeconómico de 2013. Posee una extensión aproximada de 675.491 hectáreas de terreno, entre montañas sagradas y sabanas de cultivar. La zona presenta clima páramo, frío y medio. En el páramo se encuentran plantas como frailejón, árnica, chilca, zarzaparrilla, guayabilla, apio, flor de oro, utilizadas con fines curativos.

En el clima frío se encuentran el maduró, romerillo, mano de oso, granicillo, chiflador, cerote, tablero, estoraque, encinillo, sindayo, flauta, carrizos, sachapangas y ortiga. En el clima frío medio se encuentran el aliso, laurel, motilón, lechero, caspe, jigua, chilco, cucharero, arrayán, pepo, mojuyo, berros, salvia, cola de caballo, diente de león. En el clima medio: morochillo, crecedor, encino, poleos, altamisa. Y en clima cálido: chamano, wayacan y roble. En el clima medio, se cultivan productos como la caña, café, guineo, yuca, frijol y maíz. En clima frío, la papa, ulluko, habas, pastos, coles y otros.

Los animales domésticos que abundan son los cerdos, gallinas, cuyes, vacas, ovejunos, caballos, conejos y perros. Las especies que predominan en esta región son: Oso negro, venado, zorro, cusumbe, chucha, erizo, ardilla, armadillo, chucura, conejo, danta, chiguaco, torcaza, paletón, gorrión, golondrina, pavo, quinquina, gavián, mirichuros, leurillos y serpientes (coral, tierra, cazadora, rabo de ají).

Los ríos principales que bañan el resguardo son:

- Río humos, nace en la cuenca del páramo de barbillas, este es el límite con el resguardo de Caquiona, municipio de Almaguer.
- El río Marmato, nace en la cuenca Las Mollas, nacimientos La Fragua, Ramal del Páramo, El Encinal. Esta limitan el corregimiento de Marmato y Venecia.
- Quebrada El Garrizal, nace en la cuenca La Cuchilla.
- Quebrada Venecia, nace en las cuencas del páramo Yunkillo.
- El Río Blanquito, nace en las cuencas de la cordillera relumbrosa. Este limita la vereda Cerrillos y Campo Alegre con la vereda Cruz Chiquita.
- Río Minas, nace en la cuenca Agua Tapada. Este limita con los corregimientos de Venecia y San Sebastián.
- Quebrada Maquitos.
- Quebrada Saladillo.
- Quebrada El Romeral, nace en la cuchilla de La Esperanza.

En relación con las vías, el resguardo cruza con los caminos originarios del Inka, los cuales hoy se encuentran atravesados por caminos riales de herradura. Las vías carreteables comunican los municipios de La Vega, Santa Rosa y Bolívar.

En cuanto a las festividades, están ligadas al proceso de aculturización católica que hace de las fiestas a los santos como las más importantes, tal es el caso del 20 de enero que está dedicado al patrono San Sebastián. Sin embargos, hay jóvenes, mayores y niños que vienen fortaleciendo las fiestas tradicionales, ligadas al calendario andino luni- solar Yanakuna en los llamados Raymis.

El futuro de nuestro pueblo va encaminado desde el plan de vida Yanakuna que es nuestra carta de navegación. Se fortalece desde nuestra historia y nuestra identidad cultural a través de la participación comunitaria, el diálogo como

mayores y la medicina ancestral. El resguardo camina con todas las 31 comunidades con apoyo del Cabildo Mayor Yanacona.

1.1 NUESTRA HISTORIA

Somos pueblos andinos de los andes y sus orígenes presentan varios puntos de vista.

Nosotros los Yanakuna tenemos un gran legado del Tawantinsuyu impregnado en nuestros corazones, un *Kapak Ñan* que se expresa en nuestras comidas, usos y costumbres, en el gran colorido de las *anaks* de las abuelas, los chumbes que nos identifican con el *Kuychi*. Unos dicen que nos trajeron a estas tierras por parte de los invasores españoles, otros hablan que ya nuestros abuelitos estaban aquí, poblando el macizo mucho antes y se juntaron con la expansión del Tawantinsuyu. Lo cierto es que el idioma Runa Shimi del territorio expresa que, por un lado, nuestro ombligo lunar está en el sur, por allá en Cuzco, Tiwanaku y Kitu y por otro, el ombligo solar, está en nuestro hermoso Macizo Colombiano, la chakana sagrada de agua. (Lenin Anacona, conversación, 12 de julio de 2013)

Algunos estudiosos afirman que los Yanakunas fueron traídos junto al proceso de invasión española, aprovechando las estructuras incaicas de organización social que existían para colocarlos al servicio de la codicia y deshumana ambición española. Sin embargo, mucho antes de la llegada de los españoles, ya habían procesos de movimiento territorial como estrategia para ampliar el camino andino.

Maria Sisa Pacari Bacacela Gualán afirma: “El Inca Tupac Yupanqui en su expansión al norte, implantó el sistemas de los mitmas, como una estrategia de integración de territorios y pueblos de mejor manera, y posteriormente como descongestionamiento geográfico”. También expresa: “Los mitmas o mitimaes

extraídos de su lugar de origen mantuvieron sus Curacas, sin embargo, estos siempre estuvieron dependientes de los “jefes” incas. Los mitimaes eran soldados políticos del Tawantinsuyu y enseñaban sus costumbres, su religión, su lengua y a la vez, también asimilaban los elementos culturales más valiosos de las demás culturas” (Bacacela, 2010, p. 28)

Muy posiblemente, los mitimaes llegaron hasta el Macizo Colombiano, se sabe que en cada grupo iban “Killkas, Kipukamuyuks Amautas, Yachaks, Jampikamayuks, makirurakkuna (artesanos), awakkuna (tejedores), ñan rurakkuna (ingenieros de caminos), sulukuna – wasichikkuna (arquitectos) y el Willak umu (sacerdote del sol)” (Bacacela, 2010, p. 28). Por ello, hay ya un gran legado histórico asentado desde el Macizo Colombiano con el tinte andino, que le da muchas aristas a la actual población indígena. Carlos Vladimir zambrano afirma “Lo que se puede en este momento comentar, es que si la preocupación es hallar información sobre el poblamiento, cambios culturales, carácter étnico de la región, influencia de la conquista y colonización y de la inmigración a ella, se debe encontrar a partir de los pueblos inscritos en estas provincias y de los acontecimientos dados”, (Zambrano, 2000) las provincias la cuales hace referencia Zambrano son las provincias de Guachiconu y de Papallata, que para siglo XVI se sumaban también a la de Quillacinga, como centro de un área reivindicada por el Pueblo Yanakuna.

Con el fin de fijar los límites establecidos por los antiguos pueblos del área, lo que significa tener claro el centro cultural, las provincias de *Guachiconu* y *Papallata* estaban limitadas por el norte con los *Choas* del Valle de Paletará, por el sur con los *Quillacingas* del nororiente de Nariño y *Andaquíes* de la Bota Caucana, por el oriente con los *Timanaes* del Alto Magdalena y por el occidente con *Abades* y *Masteles* del Valle del Patía. (Zambrano, 2000)

También se señala que luego de la invasión, hubo un alto descenso poblaciones por tres factores: 1. Dos epidemias en menos de 28 años, 2. El trabajo rudo, utilizar los indios como bestias, y los castigos corporales, y 3. La resistencia étnica. Zambrano observa:

Como se puede apreciar, la intervención española en esta región, particularmente dedicada a captar mano de obra para las encomiendas y las minas de oro de Almaguer, expresó con más claridad el celo en la imposición de un régimen de explotación, que incluso hizo inoperantes las disposiciones detalladas para la protección de naturales y condujo al establecimiento del dominio sobre la población nativa destruyendo sus formas tradicionales de organización económica, social y política, como la de los señores de Guachicono y de Caquiona. Se rompieron lazos de parentesco, se redujeron las tierras, se dependió del encomendero y de la Iglesia, y se diluyeron los mecanismos de organización social vernácula. Es con todos estos cambios que entran los Yanakunas a la historia contemporánea. (Zambrano, 2000)

Todo lo anterior hizo que el proceso de reivindicación indígena fuera lento, aunque las estructuras propias se mantuvieron en la cotidianidad, solo fue hasta la Constitución de 1991 que se reconoció la diversidad cultural, entonces los procesos de reivindicación, reconocimiento y visibilización se avivaron alrededor de la palabra Yanacona (en Runa Shimi Yanakuna).

Antes éramos los invisibles del páramo y montaña, después nuestro proceso político organizativo retomó el nombre en castellano: Yanacona. Luego de tanto tiempo, algunos que venimos recuperando el kichwa, nos encontramos con muchas palabras de los abuelos. De allí, hoy sabemos que el término Yanakuna ha tenido profundos procesos históricos y significados lingüísticos. Por un lado, se retomó de los *mitmas*, forma

organizativa para ampliar el territorio del Tawantinsuyu, creo que así llegaron muchos al Macizo Colombiano. Por otro, en lo lingüístico, casi siempre ha habido interpretaciones de antropólogos de afuera. Para ellos, Yanakuna es una palabra plural (por el *kuna*) de gente que ha estado al servicio del Inka, y que luego, los españoles aprovecharon para convertirlos en esclavos. El significado de *Yana* como negro –esclavo vino con la esclavitud de los que traían secuestrados desde el África. Hoy nos dimos cuenta, gracias a la palabra originaria y el camino espiritual, que Yanakuna significa la dualidad, sombra de uno mismo; proviene de un concepto andino muy bonito, el *Yanantin* que nos dice que todo es par y hay una complementariedad entre lo masculino y lo femenino. (Lenin Anacona, conversación, 3 de marzo de 2013)

Figura 3. Rostros Yanakunas

Fuente. CMY. 2011

1.1.1 Los Yanakunas del resguardo de San Sebastián

El resguardo tiene el mismo nombre del municipio, acuñado desde la invasión española, quienes nombraban los territorios de acuerdo a sus santos y a su vez, construían sus iglesias en los sitios sagrados de los pueblos nativos. De esta forma, se dice que en una peña se encontró el santo (sabemos que fue colocado por los mismos curas) que luego fue bautizado San Sebastián, ordenando que se le hiciera su templo.

Estas tierras que fueron defendidas milenariamente por el cacique Sebastián Inca de Salazar, las dejó a su hijo Carlos Inca de Salazar para dar asilo a un número de indígenas provenientes de las provincias de Guachicono y Papallacta en el siglo XVII. Según Juan Friede, las tierras, incluido la actual cabecera municipal, pertenecían al resguardo indígena, expresa “el pueblo no fue una fundación de quineros, como creen algunos, sin fundamento” (Friede, 2010, p. 113). También señala que el resguardo es mucho más antiguo, pues ya en 1638 los caciques de San Sebastián vendieron a Sebastián Inca de Salazar algunas tierras. Sobre los antiguos límites del resguardo, el mayor Joaquín Anacona de 99 años, cuenta:

Antes eran sectores, estaba el sector Marmato, Luis Ganso, Yunkilla, Minas, Alto mu, Punturco y estos sectores tenían unos puntos de nombres Kuskungo, Paramito, Granadillas, Pitikunga, Charguayaku, El Motilón, El Encino, Monte Oscuro, El Saladillo, El Abrojal, La Pelota, El Volador, La Pava, El Rayo, La Ensellada, La Cuchilla, La peña del gavlán y otras.

Cada sector lo dividía una quebrada. Marmato lo encerraba el río Humus colindando con Caquiona, iniciaba desde el páramo Luis Ganso desde quebrada Marmato hasta la quebrada Yunkilla, de esta seguía el sector Yunkilla hasta la quebrada Minas y de ésta, sector Alto Mu hasta la quebrada El Ortigal. Seguía sector Punturco, hasta la quebrada Maquitos,

de este seguía el sector Laguna Negra, el rancherío que estaba al pie del sector Loma Seca que después se creció con la parada de la iglesia del Santo San Sebastián que fue parada por todos los indios, trayendo madera desde Marmato, las cordilleras, también las guascas, bejucos. Batiendo barro, con mote, tamales, chicha. El padre de aquel entonces se llamaba Tubor. (Anacona, conversación, 14 de junio de 2011)

Dice la profesora María Aurelina Anacona (23 de abril de 2012) que el primer gobernador del resguardo fue un mayor de nombre Senón Anacona del sector Yunkilla Centro, hoy llamado Venecia.

1.2 ASPECTO POLITICO ORGANIZATIVO

El cabildo, autoridad de la comunidad, está conformado por el gobernador, vicegobernador, fiscal, alcalde, vocal, secretario. También hacen parte el coordinador de guardia y el de justicia. El cabildo se elige por un período de un año mediante asamblea que generalmente, se realiza en diciembre de cada año. También hacen parte de la estructura política interna de cada cabildo, las directrices y consensos que se realizan en conjunto con el Cabildo Mayor Yanacona, elegido por consejo de las 31 comunidades cada cuatro años. Actualmente, el Cabildo Mayor se conforma de cinco consejeros: uno por los resguardos coloniales, uno por los resguardos republicanos, otro por los cabildos rurales, otro por las comunidades del Huila y otro por los cabildos en contexto de ciudad.

1.3 SIMBOLOGÍA DEL RESGUARDO DE SAN SEBASTIÁN

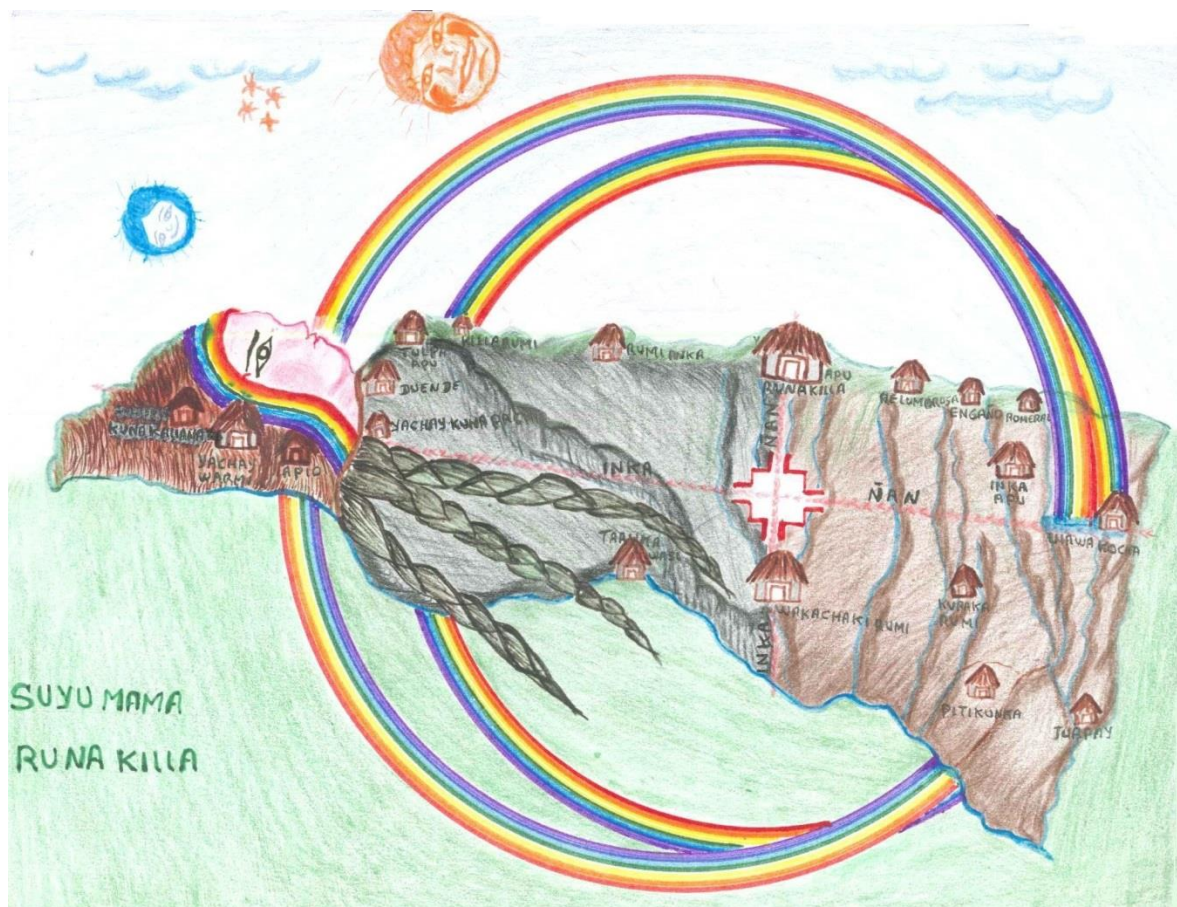
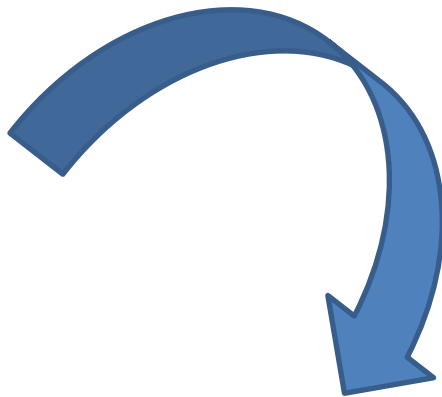
Actualmente, el municipio de San Sebastián tiene población indígena, campesina y afro colombiana, es decir es un territorio de diferentes visiones que se expresa en los colores blanco y verde de la “bandera”, significando el blanco la paz y el

verde la naturaleza. En relación con el Pueblo Yanakuna, existen varios símbolos ligados al territorio ancestral de los mayores territorio y luna, formando el antiguo nombre Yunkilla, con sus espacios, hijos e hijas que son *kocha wawa* “laguna bebe”, *urku wiñay* (mayores de las semillas), *urku yunkilla*, rumirastro (piedra de la pata del buey), *killla yana* (la luna dormida), *wassi venado* (casa del venado), *wasi duende* (casa de duende), *wasi taitas* (casa de los ancestros), *rumiyaku* (piedra del agua). La mayora Yunkilla y sus hijas e hijos dan origen al runashimi el cual se desarrolla en un ambiente natural, nacido del danzar del viento, wawa rayara, del eco de yayakuku, del agua achichay del golpe del agua en las cascadas. Charwa Yaku (agua de los peces). Son los sitios sagrados del territorio donde viven los Kuychis que por tiempos recorren la Pachamama.

1.3.1 Cuerpo de la mayor Yunkilla

Los KUYCHIS armonizan, WAYRA limpia, YAKU baña a mama YUNKILLA. El PALETÓN es el mensajero de este ritual.

Mama Yunkilla esta abrigada con gorro de lana, pañuelon de lana, manta de lana y chumbe a la cintura, su rostro mira hacia el oriente conversando con Inti Tayta (padre sol), el hijo de Inti y Yaku que es Kuychi, protege a Mama Yunkilla. Los Kuychis hembra y macho recorren el cuerpo de Yukilla mientras Wayra y Yaku, agua y viento la limpian y la bañan. Cuando canta el pájaro paletón es porque los Kuychi, Wayra y Yaku es porque están haciendo armonización limpieza y curación a Yunkilla.

22

Mama Yunkilla es el nombre originario que expresa que todavía se camina con las fases de la luna para las diferentes actividades, por eso significa Territorio de la luna. El nombre originario se realizó a través de la investigación con la medicina tradicional y la oralidad.

En Yunkilla vivió una mujer llamada Pacha Paulina, sabedora ancestral en medicina, quien defendía las lagunas, cerros, montañas y paramos, de los sacerdotes que llegaban a Yunkilla para tirar sal y secarlas. Ésta mujer, mambiadora de hojas de poleos, helechos chiquitos, apios, raíces y pajas de páramo, recorría todo el territorio ofrendando granos de maíz, frijol, calabaza, tusas de maíz y otras semillas en las lagunas, cerros y cascadas. Luego subía a la punta del cerro de Yunkilla y soplando un cacho, se comunicaba con los espíritus para limpiar y armonizar el territorio. De esta forma defendió a los habitantes en la guerra de los mil días. (Oralidad de Martin Anacona transmitida a Miguel Anacona, conversación, 18 de septiembre de 2014).

En la actualidad, mayores y mayores en conjunto con los jóvenes y niños consideran que el territorio es sagrado y para retomar la historia, se le denomina Pachamama Yunkilla, porque la mayor que cuidaba el territorio se llamaba Pacha y el territorio Yunkilla que quiere decir *luna* y *yo*.

La madre territorio Mama Pacha Yunkilla tiene las *Willka Wasikuna*, casas de los abuelos (sitios sagrados), donde permanecen los espíritus que son: Cocha del guagua, Urku maquitos, Cascada del Águila, La Relumbrosa, Urku Pamba, Salado Kuichi, rumirastro del buey, Urku Yunkilla, La Casa del Venado, La Ensellada, Rumi Duende, Casa de Ancestros, Cascada Rumi Diosa Yanakuna. Los espíritus desde sus casas han venido controlando el orden social a través de las historias, las cuales conservan las creencias y prácticas.

1.3.2 Simbología originaria

Esta simbología da cuenta de la identidad y cultura, sin embargo, ha pasado desapercibida en el letargo de la cotidianidad en que nos movemos, por lo tanto, de saltarse el olvido y encontrar sus significantes y los mensajes que la misma guarda. Encontramos los siguientes elementos o símbolos:

- *El Fuego*: mayor que reúne la familia para direccionarla en sus conversatorios, abrigo de la alegría y de calentar el pensamiento *mambiando*¹ koka.
- *El fuego, la tulpa y la olla*: es el lugar de la cocina donde se prepara los alimentos y se reúne la familia a comer, conversar y descansar.
- *El fuego, las tulpas, la chakana, la wiphala, los kuychis, las plantas*: es el lugar donde se reúne en familia, comunidad para ceremonias, rituales.
- *Shikra*: es un bolso tejido a mano, puede ser de cabuya, lana de oveja o lanilla. Puede ser hembra o macho si lleva el dibujo del Kuychi se identifica como Yanakuna, cargándolo es el compañero o compañera que carga lo material y espiritual siendo la dualidad.
- *El Garabato*: un madero curvo natural para empatar una pala o barretón que identifica la minga.
- *Kusma (ruana)*: Tejida en un vestidor de lana de ovejas cuadrada identifica la cosmovisión Yanakuna y da origen al símbolo de la Chakana.

---

¹ Acto de mascar, sentir, pensar, observar, meditar, alrededor de Mama koka.

- *Mushiku (Sombrero)*: para cubrir la cabeza. Tejido en lana de ovejo o paño, identifica al Yanakuna, es su historia, su descendencia y la guía de enseñanza cosmogónica.
- *La Chanchuala*: Un madero con tres patas para el guango de lana, el hilo y la pichica con su pururu. Es una mayora cargando su “wawa” y enseñando pensamiento Yanakuna. Identifica la sabiduría de las artesanas.
- *Mayor mambiando koka*: es un sabedor de medicina ancestral Yanakuna.
- *La flauta y tambor*: instrumento de flauta carrizo con huecos que da sonido soplando y entonando y un madero zumbo cubierto con pieles y apretado con rejos, dando sonido a los golpes de un mazo de tela con un pedazo de madera. Es la chirimía Yanakuna.
- *Vara de Justicia*: elaborado en madera de chonta adornada con chumbe Kuychi, representa la autoridad, gobernabilidad, autonomía.
- *Chakana*: Cruz del sur. Símbolo del conocimiento andino, ordenador político, económico, social, y cultural. El círculo del centro articulador del todo representa el vacío de la individualidad.
- *Wiphala*: símbolo que identifica las 4 regiones andinas del Tawantinsuyu. Las colchas de las abuelas. Las chagras a lo largo del territorio. La unión Kuychi macho y hembra.
- *Kuychi*: Espíritu de la madre tierra, Tayta de los Yanakuna.
- *Mama Koka*: es la madre direccionadora, consejera curandera, defensora de la madre tierra y todos los seres. Identifica la medicina de los pueblos andinos.

- *Tabako*: es el padre Tayta mayor sabio, direccionador, consejero, curandero, protegedor de todos los seres de nuestra madre tierra, medicina de los pueblos andinos.
- *El Maíz*: es el hijo de Pachamama y el Tayta Inti con el poder de alimentar y dar vía alegre y saludable. Por enseñar sus diferentes formas de preparación, es un mayor y mayora sabios, de los pueblos andinos.
- *El Chuzo*: es un madero de dos metros con punta, puede ser de chamanzo, morochillo o fiambre, es herramienta de sembrar semillas, simboliza la siembra.
- *El Cántaro*: es una olla de barro con la boca pequeña y con tapa, exclusiva para fermentar guarapo chicha, simboliza la bebida indígena.

1.4 LA ALIMENTACION, BASE DE NUESTRO PUEBLO

La dieta alimentaria se compone con productos de lo frío y lo caliente, encontramos:

- *El Sango*: mezcla de maíz, papa, olluco, Abas, col frijol, arracacha, cebolla, cilantro, paico, ají.
- *El Pringa Patas*: maíz retostado molido bien ñuto o delgado, con papa, olluco, aba, col, ajo, cebolla, frijol, alverja, cilantro.
- *El Mote*: maíz desmotado con ceniza bien lavado cocinado con papa, olluco, frijol, guineo, yuca, aba, puruto, cebolla, cilantro y ají.

- *Mazamorra Changada*: mezcla de maíz y trigo molido cocinado con leche hojas de naranjo, agregar panela.
- *Tamales*: harina de maíz desmotado con ceniza, guiso de papa frijol y carne.
- *Calabaza*: cocinar con agua y leche, agregar panela y harina de maíz tostado.
- *Alimentación mezclada*: Esta el arroz con frijol papa huevos o carne la sopa de fideos con papa, alverja las arepas de harinas.

1.5 LA VIVIENDA

En tiempos pasados, los mayores construían las casas con los materiales de la región, casa de bareque y techo de paja, salones grandes, un caedizo con estantes de madera, alrededor, por dentro y por fuera chaclado de madera delgada amarrada con guasca de la montaña cubierta con barro y paja picada. Los salones cuadrados de cuatro o de cinco metros, de altura hasta tres metros y el techo hasta dos metros. El caedizo está en la derecha de la casa. Las puertas eran grandes y las ventanas pequeñas.

El mayor *instinto* (extinto) Miguel Ángel Anacona contó:

La casa grande la paró con el fin de que la familia es grande y la comunidad mucho más, y que cuando se reunieron en su casa tenían que a ver qué comer y donde escamparse para conversar, bailar o alumbrar los santos o velorios. En el pasado, la cocina era grande, la tupa en el centro porque allí conversábamos, cocinábamos, se escogía el maíz y las labores, hasta que nos daba sueño. Entonces nos acostábamos en los cueros, allí mismo los tengo. Mi casa es alta para colgar bejucos y para colgar los guayungas de maíz y de otras semillas tanto en la troja como acá bajo. El corredor es

amplio porque se ofrece para arrimar leña, los caballos con carga y hasta para ordeñar cuando está lloviendo. El caedizo es para las jamugas, angarillas, pala chusos, herramientas hasta para que las gallinas se entren cuando está lloviendo. (Anacona, conversación, 27 de abril de 2010)

También don Arcecio Jiménez de Yunkilla, nos cuenta:

Esta casota de miguel y Martín, papa e hijo. El Martín paró hartas casas en el resguardo, cuando el hijo Miguel era chiquillo, después andaban juntos parando casas. Pues yo vine con mi papa primitivo a varias fiestas, de semana santa era una semana tomando chicha, jugando tejo y comiendo mote, tamales, pelaban ovejas y nos daban el día de pascua, era muy bonito. Ruperta, la mujer de Miguel era muy buena, nos daba comida para llevar para la casa. Estas casas por dentro tenían de todo, varias clases de productos colgadas en guayungas, estas cosas no eran enfermizas como las de hoy. (Jiménez, conversación, 14 de julio de 2010)

Hoy las viviendas son construidas en su mayoría con materiales de afuera: ladrillo, eternit, hierro, cemento, pisos de cemento. Los diseños tienen medidas limitadas, casas estrechas. Aunque se sabe que los mismos materiales son enfermizos, se siguen construyendo en razón a que es la nueva tendencia y se ha olvidado lo sano de las casas anteriores. Como dice Jiménez “no tienen en donde colgar las guayungas de maíz y colocar la tulpa para calentarse y asar las papas o los choclos y las puertas son pequeñas, apenas las ventanas son grandazas, por eso entra tanto frío”

En cuanto a la familia, se conforma por abuelos, hijos, nueras, yernos nietos y bisnietos. Es muy normal que en una casa convivan hasta tres parejas de abuelos con hijos, nueras, yernos y nietos. También es costumbre que cuando una pareja

decide juntarse, los padres les sede un lote de tierra y les ayudan a construir su casa.

1.6 LA EDUCACION

En el campo escolar, la comunidad tiene una institución educativa técnica Industrial Venecia con 9 subsedes de grado cero a quinto en cada una de las veredas del resguardo. Los docentes son indígenas y campesinos. En Venecia se está haciendo un esfuerzo por trabajar el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de acuerdo a los usos y costumbres por eso, a pesar de tener los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, se han incluidos las asambleas, las mingas, conversatorios, recorridos, rituales, entre otros, en la construcción del PEC.

1.7 LA SALUD

La comunidad viene sufriendo diferentes enfermedades a causa de la fumigación con diferentes insecticidas, herbicidas y la producción química. La comunidad es afectada por causa de los alimentos de afuera, fomentados por la aculturización y los programas de gobierno nacional. Las personas son atendidas por las enfermeras y médicos del Hospital de San Sebastián. También hay atención de la IPS Runa Yanakuna a través de las promotoras quienes regularmente hacen visitas a las familias.

A pesar de estar la medicina convencional, existe un gran grupo que todavía acude a la medicina tradicional para atender las enfermedades de todo tipo, hasta las llamadas “desarmonías propias” como el susto, mal de ojo, mal de frío, mal viento y otros.

1.8 ECONOMIA EN LA FAMILIA

La economía está en la agricultura, con productos de pan coger; hay algunas familias que tienen tierras o parcelas en los tres climas y gozan de todos los productos, hay otras que solo tienen en un clima e intercambian productos con las familias de los otros climas. También se tienen especies menores y tejidos. La forma común de trabajo son las mingas comunitarias donde nos agrupamos para iniciar y terminar una obra. También tenemos mingas de pensamiento para mambear la palabra.

Por otra parte, la chagra es el centro del sistema económico, la escuela, colegio y universidad propia del mundo Yanakuna. Se tienen en todos los climas, en ellas nos encontramos para pensar, sentir y actuar. Conversando con cada planta investigamos y vamos a la práctica. Nuestros mayores y mayores, en la chagra encontraban el veneno y el remedio, la enfermedad y la curación, la tristeza y la alegría, cogiendo hojas de koka y mambiando se ponían a pensar.

1.9 LA MEDICINA ANCESTRAL

La cultura y la espiritualidad íntimamente están ligadas con la identidad y fortalecimiento de los saberes ancestrales en la manifestación de las expresiones, artísticas, rituales y religiosas. Lo espiritual se siente cuando estamos armonizados con la Pachamama y con nuestra comunidad, en gestos de compañerismo, ayuda con alegría, al sembrar arbolitos y cuidar los animalitos.

Expresada en la sabiduría propia del sabedor que ha adquirido del dialogo constante con los seres espirituales de la madre tierra, las plantas, recorriendo el territorio, ofrendando a los sitios sagrados analizando los mensajes del Kuychi (aro iris) del viento, de la lluvia, del cantar de las aves de noche y de día, conversando

con el Tayta Nina (padre fuego) siguiendo las normas espirituales puede aplicar remedio a quien lo necesita.

La medicina ancestral está en primero curar el espíritu de la persona, con diálogos, oraciones, limpiezas, armonizaciones, y luego tomar agua de plantas, tercero, aplicar terapias, cuarto, aplicar baños y quinto recomendaciones.

Antiguamente no había hospitales, mis abuelos y mis padres tenían las plantas de remedio en la gotera de la casa, en la chagra, en las montañas, páramos, lagunas, ciénegas, quebradas, pozos de agua salada, como la pata del buey donde se encuentran hartas plantas que se machacaban y nos daban el sumo para la fiebre o nos bañaban con plantas cuando salían granos en el cuerpo, también se les daba a los animales. Los abuelos sabían arto sobre los remedios con plantas y mambiaban, ahora se han disminuido, como dice Manuel Jiménez de Cruz chiquita “ahora son pocos, que tan solo mambiamos para trabajar la tierra”.

1.10 EL VESTIDO ANCESTRAL

Algunas mayores y mayoras utilizan la bata enteriza de tela de colores azul, verde, morado, rojo, azul claro, amarillo, o sapote, estos colores representan el Kuychi. Se colocan en el pañuelon, sombrero o gorro, amarradas la cintura con un chumbe de colores y se tercián una mochila.

Los mayores usan pantalón negro, camisa manga larga de color, ruana sombrero, correa de cuero y su mochila terciada. Para algunos guaguas, se manejan con chumbes de colores desde el cuello hasta los pies y los cargan para la espalda con pañuelon de lana.

1.11 LA CHIRIMIA, LA DANZA Y LAS ARTESANÍAS

La chirimía es la orquesta natural de la expresión del sentimiento, que nos conlleva a agradecer, reflexionar y pedir de manera personal o colectiva. Una persona hombre o mujer Yanakuna, siente piensa y actúa; cuando siente las señas de su cuerpo, piensa y descubre y al descubrir actúa con gestos o palabras dando una melodía expresada en cantos, silbidos o por medio de instrumentos. La melodía nace de la expresión o cantar de las aves, descubriendo, una o varias plantas, una o varias aves descubriendo un sentimiento amoroso.

Hay temas inéditos como la mata de haba, el gavián, la chucha, el indio llora, la perra pucha, el guarapera, entre otros. Los instrumentos de chirimía son: Las Pakunas o flautas, bombos o tambores, maracas, charrasca, el mazo de trapo, los palitos y el charrasquen.

Por su lado, la danza tradicional y autóctona da a conocer la idiosincrasia del resguardo como Yanakunas. Por medio de las danzas se expresa las diferentes actividades agrícolas, artesanales, amorosas, rituales y es una de las mejores maneras para fortalecer la identidad cultural del resguardo. Las danzas son mingas entre ritmos de chirimía y danzantes con sus vestidos fabricados en lana de ovejas. Las danzas antiguas son el kilili, el wawa, la siembra de maíz, el pozo de agua, entre otras.

Finalmente, en relación con las artesanías, debido a la moda foránea, se ha debilitado; los pocos artesanos y artesanas son mayores, dedicados a cuidar ovejas, tuser, amarrar en la chanchuala, hilar, colocar al guango, lavar, ovillar, armar en el telar y tejer. Se teje los chumbes, gorras pañolones, cobijas. También se trabaja la madera para hacer bateas, cucharas, flautas, tambores, otros.

2 COMPARTIENDO VIVENCIAS

2.1 PACHAMAMA (MADRE TIERRA)

Es la madre sagrada que parió a todos los seres, los alimenta, los direcciona y los llama. Entre esos seres estamos los humanos quienes contamos como direccionamiento a los espíritus que se encuentran en sus casas (o sitios sagrados) de Pachamama. Las vidas dependen de nuestras divinidades Inti, Killa, Yaku y Wayra. Pachamama es un todo donde doy y recibo, hago parte de ese todo por eso soy responsable de la acción que hago como individuo para con la comunidad.

Pachamama y Mama Killa: madre tierra y madre luna permanecen en contacto para dar vida a los diferentes seres. Todos según la fase lunar en que han sido engendrados, tendrán su don o forma de afrontar la vida.

Pachamama y Tayta Inti: La Madre Tierra para producir es fecundada por el Padre Sol, en su relación nace la vida. Tata Inti nos irradia energía a cada instante, es el padre y Pachamama, nuestra madre. De esta relación disfrutamos de los días y las noches, el frío y calor, la vida.

2.2 LOS KUYCHIS

Cuentan los ancestros de que cuando llegaron los primeros habitantes al territorio trajeron en sus mochilas de colores varias semillas entre ellas polluelos y huevos grandes, y que se la pasaban en las lagunas y cerros mambiando hojas de Mama Koka en horas del día y la noche de luna. Tiraban manotadas de semillas y huevos a las lagunas y a los pocos tiempos se encontraban aves de grandes tamaños y colores, la primera

laguna le dieron el nombre *Cocha del Wawa* porque fue allí donde salieron los primeros polluelos y donde entregaban el espíritu de sus primeros hijos.

En una mañana alegre sin nubes, entre la noche y el día, el despertar de las aves despertó a todo el mundo y asomándose hacia la Cocha del Wawa, vieron salir volando dos pavos grandototes de colores vivos que rápidamente en forma de arco, se ocultaron en otra laguna de nombre Rumi Yaku.

Los habitantes poco después se trasladaron a Rumi Yaku mambiando y mambiando Koka, estuvieron varias semanas sin poder ver nuevamente los pavos, hasta que una mañana, llegó Wayra (viento), danzando fuerte y enseguida cantó alegre un pájaro de pico largo y de colores, a quien lo llamaron paletón en la cabeza de Rumi Yaku. Entre el cantar del paletón, asomó el rostro de Inti (sol) bien alegre, saluda a Rumi Yaku, quien sopló fuerte tanto que los pavos grandes de colores salieron volando en forma de arco y pasaron por la Cocha del Wawa formando el círculo, llegaron y se ocultaron nuevamente en la laguna de Rumi Yaku.

En la actualidad, hay personas que les conviene verlos en Rumi Yaku o en Cocha Wawa, otras veces en Yunkilla o Rastro del Buey, para algunos se muestra todo el cuerpo, para otros solo la cola en círculo y para todos, les muestra el arco de la cola cuando salen a recorrer el territorio de Pachamama Yunkilla. (Sabedor Gerardo Antonio Anacona, sector Cocha Wawa, conversación, 23 de junio de 2011)

Los *kuychis* son hijos de *Inti* y *Yaku* que permanecen en sus casas (sitios sagrados), éstos se convierten en pavos reales de colores vivos y otras veces en serpientes coloridas. Obedeciendo mandatos de Inti y Yaku, los *kuychis* pueden

limpiar, armonizar, curar y cuidar a la madre territorio en tiempos que ella lo necesite.

Los kuychis son aros (círculos completos) de siete colores que solo nos muestran la cola circular del pavo real. Se muestran a quienes estés en el camino de la medicina ancestral, ellos le dejan ver su cuerpo para darle dones. Los kuychis son hembra y macho, permanecen en las cascadas, lagunas, ciénagas, pozos de agua salada donde se pueden ver en horas especiales. En el mundo espiritual, los kuychis son considerados abuelos direccionadores de la medicina ancestral Yanakuna.

De manera general, los Kuychis significan la vida de la madre territorio, Pachamama Yunkilla. En el mundo concreto, a los kuychis los llaman Arco Iris, pero la gente común solo ve un arco por encima de la tierra. A veces aparecen los dos Kuychis, el macho inicia con el color rojo mientras que la hembra con el morado. La hembra aparece un poco más descolorida. En la danza se multiplican en varias parejas, éstos se dejan ver y diferenciar solo de personas que son elegidas y llamadas por ellos. También en los sueños se nos presentan para dar mensajes.

2.2.1 Vestido del Kuychi

Los colores son de gran significación en el Pueblo Yanakuna. Tiene el siguiente orden: rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, azul oscuro y morado. El Kuychi como emblema, fue institucionalizado en el encuentro Dimas Onel Majín del 2004 (CMY, 2005). De acuerdo a muchos recorridos de los jóvenes Yanakunas, acompañados con mayores y niños, se han venido recopilando algunos significados.

Tabla 1. Significación de los colores del Kuychi en el Pueblo Yanakuna.

TULLPU (Color)	ALGUNOS SIGNIFICADOS YANAKUNAS	CICLO DEL RUNA
PUKA (Rojo)	Color de la vida, la sandre, la rebeldía y el coraje de ser nosotros mismos. Es el fuego intenso, el amor infinito. Es el color del Chinchaysuyo, una de las 4 regiones del Tawantinsuyu. Los diablos de diciembre vestidos de éste color, nos recuerdan esta relación y la fuerza para defender lo nuestro.	Manarak Pakarina (Preconcepción)
KISHPU (Naranja)	Uno de los colores del fuego. Representa la madurez física, emocional, mental y espiritual. Tiempo de la cosecha de lo sembrado en la vida. Sol de venado. Crecimiento al lado de la madre.	Llullu wawa (Bebé)
KILLU (Amarillo)	Florecimiento. Color del maíz y el sol, fuentes de vida en este mundo. Al oro como ser ritual y de relación con Tata Inti. Energía curativa. Sabiduría. Pregunta. Orientación mediante el mandado.	Wawa (Niño(a))
WAYLLA/KUMIR (Verde)	Territorio y Vida. Armonía y curación. Reconexión con el corazón. Danza y coqueteo. Energía revitalizante. Es el vestido de nuestra Pachamama, el alimento y la medicina para el mundo.	Wayna (Joven) – Kuytsa (Señorita) “canillones”
CHAWA ANKAS (Azul claro)	Es el color del agua hembra, el cielo femenino de la armonía, el tiempo de la energía armónica femenina. La procreación.	Ruku runa (Adulto) – Paya Warmi (Adulta)
YANALLA ANKAS (Azul oscuro)	Es el color del agua macho, el cielo masculino que anuncia cambios y transformaciones, el tiempo del pachakutin o el cambio del mundo. Consejo a través de la oralidad.	Hatun yaya (Abuelo) – Hatun mama (Abuela)
MAYMA (Morado)	Es el color del mundo macro de las divinidades, de lo sagrado presente en toda la existencia. Retorno a la tierra y convertirse en deidad. Por la invasión católica representa al duelo.	Mushuk Kawsay (Vida nueva)

Fuente. Lenin Anacona O. 2014

Estos siete colores representan la riqueza natural y espiritual de Mama Pacha Yunkilla (madre territorio de los Yanakunas de San Sebastián).

2.2.2 Recorrido de los Kuychis en Pachamama Yunkilla

Los kuychis salen de sus casas (sitios sagrados) y recorren de oriente a occidente a Mama Yunkilla. Los tiempos de recorrido son de mitad de año, seis meses, desde marzo hasta agosto. La otra mitad de año, de septiembre a febrero salen y recorren trasladándose de una casa a otra rápidamente.

2.2.3 Los Kuychis y el viento

Los kuychis mandan al viento adelante para que limpie a Pachamama Yunkilla y en seguida recorren armonizando y curando.

2.2.4 Los Kuychis y los animales

Los Kuychis han escogido al paletón real para ser su mensajero, cuando canta, está avisando a los otros animales y humanos que ya vienen los Kuychis. Las aves vuelan a proteger sus polluelos, los otros dan de amamantar sus criaturas, los humanos acuden a sus ruanas y abrigan a sus guaguas.

2.2.5 Los Kuychis y los humanos

Los kuychis por medio de sus colores llaman a los humanos para enseñarles sus misterios, principios y valores. Enseñan el recorrido bien alegre, talentoso y de paso firme. Los seres humanos descubren que los kuychis recorren haciendo remedio a Pachamama Yunkilla, por eso, deben cubrirse con sus ruanas o entrarse a sus casas, mientras los kuychis pasan aplicando remedio. Esto porque su remedio es muy fuerte y produce granos.

A las mujeres, en tiempos del periodo de menstruación no pueden visitar la casa de los kuychis, porque corren el riesgo de quedar preñadas del Kuychi macho. Cuando las mujeres están preñadas o tienen el periodo y si van por el camino pero de repente aparecen de frente los kuychis, deben parar y escupir hasta por tres veces, de siete en siete hacia los colores de ellos. La saliva es ofrenda y alimento, con esto no causan enfermedades.

Los Kuychis le dan dones a los médicos tradicionales y los direccionan en la medicina propia para que apliquen remedios a las personas y cuando Pachamama Yunkilla lo pida. Los sabedores en medicina propia tienen la facultad de interpretar

los mensajes de los Kuychis y la naturaleza; según el mensaje podrán practicar los rituales.

2.2.6 Los Kuychis y las plantas

Los kuychis muestran sus colores firmes, intocables, porque son sagrados. Las plantas muestran los colores en las flores y se pueden tocar. Los kuychis visitan las plantas en sus tiempos de floración, enseñan que las plantas naturales y sus flores son sagradas y por lo tanto no se deben destruir.

2.2.7 Los Kuychis y las artesanías

Una de las formas de apropiación de los kuychis a través de los tejidos, en el orden en que se encuentran cuando recorren a Pachamama Yunkilla. Las artesanas y artesanos tomaron los colores de los kuychis después de un ritual de permiso y ofrenda para tejerlos en el telar, fabricando los chumbes, adornando las kusmas, plasmándolos en los bolsos, manillas y demás. Otros pintan sus colores en piedras, madera, papel o telas. Allí se plasman los kuychis macho y hembra en conjunto con la Chakana.

2.2.8 Los Kuychis y sus figuras

Los kuychis macho y hembra se encuentran en las casas de las mayores y mayores Rumi Yaku, Rumi Duende, Yunkilla, Rastro del Buey, Cocha Wawa. Pasean desde Rumi Yaku, río abajo hasta el rastro del buey. Ellos se expresan de diferentes formas o figuras.

- *El arco*: Generalmente y públicamente se expresan en forma de arco en orden de alegres colores, siempre recorren de oriente a occidente, de norte a sur en el territorio Pachamama Yunkilla.
- *El aro u círculo*: solo se expresan en los sitios sagrados.

2.2.9 Los Kuychis y sus mandatos

Los kuychis expresan sus mandatos en sus colores, de la siguiente forma:

Tabla 2. Mandatos de Kuychi

TULLPU (Color)	SIGNIFICADO	DESCRIPCION
PUKA (Rojo)	DE LA MADRE TIERRA	Analizar las expresiones naturales y espirituales, de Pachamama Yunkilla. Obedecer a los mensajes de los mayores y ofrendar en sus casas (sitios sagrados), seguir el direccionamiento de los sabedores de medicina propia.
KISHPU (Naranja)	DE LA CULTURA	Sentirse orgulloso de ser originario, nativo y de conservar los usos y costumbres. Darle a conocer el mundo que somos diferentes y tenemos pensamientos constructivos de paz y armonía con Pachamama Yunkilla.
KILLU (Amarillo)	DE LA DUALIDAD Y HERMANDAD	Obrar equitativamente, no discriminar a nadie. Escuchar y ser escuchado vivir en familia
WAYLLA/KUMIR (Verde)	DE LA NATURALEZA	Cuidar de la vida de Pachamama Yunkilla, obrar de acuerdo al direccionamiento de los mayores (espíritus), sembrar, desyerbar y cosechar de acuerdo a las fases lunares. Aplicar los rituales necesarios e intercambiar los productos.
CHAWA ANKAS (Azul claro)	DE LAS HABILIDADES CREATIVAS	Explorar los conocimientos, compartir las ideas y ponerlas en práctica, fortaleciendo lo propio y las mingas de pensamientos
YANALLA ANKAS (Azul oscuro)	DEL COSMOS	Estudiar el espacio cósmico, difundir lo que enseñan los astros y de los efectos naturales que se siente sobre Pachamama Yunkilla. Analizar las estrellas que muestran el camino de Pachamama y ubicar la Chakana ara orientarse.
MAYMA (Morado)	DEL UNIVERSO, LA MADRE TIERRA Y LOS YANAKUNAS.	Autoevaluarse y evaluar a los demás, dejarse evaluar, reflexionar y mejorar, analizar todos los espacios, lo espiritual lo material, comprender y difundir en familia y hermandad para la supervivencia del pueblo Yanakuna con identidad.

Fuente. Eduar Gil. 2013

2.2.10 Los Kuychis en lo político organizativo

Una vez plasmados los colores de los kuychis en una tela, ésta simboliza la presencia del Pueblo Yanakuna, cobijando desde el primero hasta el último nativo Yanakuna. Los símbolos de los kuychis hacen presencia en todas las actividades organizativas locales, sociales, regionales y nacionales.

2.2.11 Los Kuychis en los rituales

Una vez plasmado los colores de los kuychis en tela, de forma de emblema cuadrado, se los instala en una parte visible, estos significan que es un lugar sagrado y están en la práctica de rituales, por lo tanto, no pueden entrar personas sin permiso de los sabedores en medicina propia.

Los kuychis están direccionando a los sabedores para la aplicación de remedio, bien sea a Pachamama Yunkilla o las personas. Los sabedores deben tener muy en cuenta los mandatos de los kuychis para la práctica de los rituales. Los sabedores deben difundir a la comunidad esos mandatos.

2.2.12 Los kuychis transformados en Wiphala identificando el camino rojo milenario inka Yanakuna

El Kuychi macho y hembra dan origen a nuevo símbolo, la Whipala, la cual es el legado antiguo de los pueblos andino – amazónicos que ha prevalecido hasta la actualidad. En ella se puede encontrar la sabiduría ancestral en relación a la dualidad, el calendario propio, el Tawantinsuyu, el Kapak Ñan. Los Yanakunas pertenecemos a la región del Chinchaysuyu, por ello nos identificamos con el color rojo, el cual se coloca en la diagonal para nuestra Whipala, nos recuerda que pertenecemos al Tawantinsuyu, una de las regiones del sol.

2.2.13 Los Kuychis y la Ayahuasca

La Ayahuasca es una planta de poder que nuestros antiguos la usaban en caso de enfermedad o como remedio cuando se compartía con los hermanos Ingas que venían desde el Putumayo. El Kuychi, para los Yanakuna, generalmente se nos presenta en forma de serpiente de los siete colores cuando estamos en la ceremonia de la ayahuasca, nos envuelve y nos cubre dándonos o mostrándonos conocimiento, camina por la columna vertebral. En estas ceremonias se hace

preparación cuidadosa que consiste en no comer carne, no tener relaciones sexuales y tomar abundante agua el mismo día.

Figura 5. Chaskis Yanakunas compartiendo palabra luego de la Ayahuasca

Fuente. Euclides Piamba. 2013

También, en la memoria Yanakuna se encuentra plasmada la serpiente de colores a veces con alas y bigotes, similar a los dragones de la cultura china.

... con el Kuychi (arco iris) hay que tener mucho cuidado. Dicen que una vez una mujer pasó por debajo y queda embarazada. Nació un animal trompudo, con bigotes, cuerpo de serpiente multicolor con patas que corrió por toda la comunidad y se fue para los cerros. La gente le dio miedo... Abuela Yanakuna. (CMY-PEY, 2008, p. 23)

2.3 LOS RITUALES

Cada persona conserva los rituales de acuerdo a sus creencias y lo comparte a los demás. Cada ritual es un mensaje que la madre naturaleza le da al ser humano. Los seres naturales, entre ellos las aves, hacen sus rituales en horas especiales. Los seres humanos variamos de horas pero los hacemos. Pueden ser pensando, en el sueño, al levantarnos, se hace la conversación con los espíritus desde el interior de cada uno.

Figura 6. Ritual en laguna sagrada, Cusiyaku

Fuente. Eduar Gil. 2009

La mujer practica los ritos desde antes de levantarse hasta que llega su descanso, siempre pensando en su familia; se dice que la mujer es más espiritual que el hombre por el hecho de parir sus hijos y alimentarlos con lechos de sus senos. La mama del wawa, hace primero su rito personal, luego hace el rito a sus hijos, dando de amamantar, colocándole el vestido y maneándolo con chumbe, le canta ruriandolo hasta que duerme. Cuando inician los oficios de la casa, hacen el ritual de limpieza de las malas energías que pudieron llegar en la noche, para esto,

riega agua con las manos y luego con una escoba barre; aparentemente es recoger la basura y botarla.

El hombre por lo general hace su ritual mental y planea su actividad a seguir en horas de acostarse o al descansar, al día siguiente, mentalmente rodea por donde inicia su trabajo y con algunas palabras conversa con las plantas, herramientas, con seres espirituales o con otras personas como por ejemplo en la mingas.

Los sabedores de la medicina ancestral Yanakuna, según el direccionamiento de las plantas que utilizan para sentir el estado del lugar, de la persona o animales, se preparan para el ritual, unos mambiando koka, otras soplando tabaco, otros con baños. Luego de saludar a los seres naturales y espirituales, se ofrenda y se planea el ritual comunitario y territorial. Se dice que los espíritus viven en sus casas (sitios sagrados) resguárdense de los espíritus malos, hambrientos y ladrones que trajeron los españoles. Muchos de nuestros espíritus enfermaron, pero no se los pudieron llevar ni matar, ahora viven en sus wasi.

Los espíritus abuelos son los seres que protegen la Pachamama, direccionan a los humanos para que vivan en armonía, algunos se manifiestan haciendo sonidos como los silbos, se convierten en pájaros o simplemente, se escuchan sus pasos en la montaña. Aparecen varios nombres para estos espíritus.

La *viuda* reprende a los borrachos y a los que son infieles. La *duenda* persigue los niños perezosos, desobedientes. El *duende* esconde las cosas y enamora a los jóvenes que se creen que se visten y se pintan bien o que les gusta tener varios novios o novias. El *quando* quien anda de blanco en la chakana, en horas de la noche, siendo el mensajero de la muerte. A quien le conviene verlo de lejos se salva si acude a un sobador ancestral, y si el quando pasa por encima lo mata con un mal viento. Las *candelillas*, en la noche vuelan unas son de espíritus buenos y otros de espíritus malos. Los espíritus buenos son de color azul y los

espíritus malos son de color amarillo rojizo, enferman a las personas y a los animales. *Tayta Nina* (El fuego) considerado el gran direccionador de la medicina, mensajero, kuraka de todos los seres.

El *Kuychi* considerado como abuelo de la sabiduría indígena, permanece en los nacimientos de agua convertido en un pavo real de diferentes colores y sale en tiempos que la Pachamama necesita su ritual de limpieza, armonización y curación. El Kuychi cuando se inicia su ritual, envía su mensajero el paletón que con su cantar alerta a las personas para que se retiren, porque el Kuychi viene en seguida y puede enfermarlos con granos en el cuerpo o mujeres con el periodo pueden embarazarlas. El *fuego de rayo*, considerado el abuelo que advierte y castiga si la humanidad se atreve a dañar la Pachamama. Se cuenta que en el sector llamado Lisganso, el rayo castigó con su fuego a una pareja de aradores con sus bueyes por haber talado una laguna. Así quedó el nombre del sector, ahora se llama El Rayo, en la vereda Santander, resguardo de San Sebastián.

También hay mensajes de la naturaleza dado en varios actos, como cuando baila la paloma en la puerta es porque viene un familiar, cuando se achuca un cuy viene un forastero, cuando el cuscungo chilla triste va haber muerto, cuando chillan los ranos va a llover, cuando llega un colibrí es porque llega alguien por su hija o hijo, cuando llega un paloma o palomo es un buen consejero que viene, hay que atenderlo o puede ser un remedio que trae una persona. Cuando la llama del fuego se estira y brama viene visita con buena o mala noticia, cuando el fuego echa chispas va haber dificultades, cuando el día está triste u opaco hay muertos en la comunidad, cuando el paletón canta viene el Kuychi, cuando las orejas se calientan están criticando, cuando los hijos brincan, son pérdidas de seres queridos.

Los rituales comunitarios son los que se hacen para que la comunidad se limpie de malas energías, se armonice y se direcciona por un camino sin dificultades. Los

rituales territoriales son los recorridos por la madre territorio, visitando y ofrendando en los sitios sagrados o sitios de los abuelos, en estos espacios, se hacen ceremonias de entrega de parejas a los seres sagrados para que los limpie, armonice, direccion y cure, en palabras occidentales es el “matrimonio”. También se hacen ceremonias de entrega a los guaguas junto a sus padrinos, siendo los “bautismos”.

Figura 7. Ritual comunitario para la guardia indígena

Fuente. CMY. 2012

Los rituales son direccionados por Tayta Nina (Padre fuego) y plantas medicinales, son protegidos por el Kuychi, visibilizado por los emblemas. Tayta Nina no hay que dejarlo solo, hay que estar mambiando a su lado. Los rituales territoriales se hacen cuando la madre territorio lo necesite, para ello, los sabedores de medicina ancestral pueden leer las expresiones naturales. Hay que estar permanentemente observando. El camino de la ritualización del territorio ha sido difícil, muchos Yachak (sabedores de la medicina ancestral) han sido vedados por la religión o el afán de otros de sólo conseguir recursos monetarios

2.3.1 Ritual de limpieza, armonización y sanación de territorio

Este ritual es de manera general, comunidad y madre territorio.

1. Saludo a mama Koka, las personas participantes reciben hojas de Koka y mambean concentrándose.
2. Saludo a Tayta Nina, hombre y mujer reciben las piedras candeleras y las yescas de magüe y paja. Proceden a saludarlo, si hay otras parejas que sientan el llamado. Pueden hacerlo (encenderlo). Con música chirimía, cuerda, cantos, danzando y al ruedo lo saludan todos.
3. Reciben tres hojas de Koka todos los participantes, entregan mentalmente sus mensajes y con ambas manos, las levantan saludando a Inty Tayta y Pachamama Yunkilla. Con el cantar de flautas y bombos, pasan a saludar al espacio de los sabios donde se oculta el sol, mayora Rumi Rastro Buey, siguen a saludar al espacio del Wayra, abuelos Rumi Yaku, ancestros, duende, venado. Siguen a saludar al espacio del agua, mayores Inka de San Sebastián y Cocha Wawa. Levantan las hojas hacia el cosmos saludan al *Hanan Pacha* (mundo de arriba). Bajan y tocan la tierra, saludan al *Uku Pacha* (mundo de abajo), luego se levantan las hojas hacia la llegada de Tata Inti. Circulan lentamente saludando a todos los seres del mundo en que estamos (*Kay Pacha*). Se devuelve dando una vuelta por el otro lado imaginando la dualidad, el dar y recibir. En este ejercicio, se pide y se agradece a todos los seres sagrados. Es el saludo a las siete direcciones, mandato de los Kuychi.
4. Entrega de los mensajes escritos mentalmente en las hojas de Koka a Tayta Nina.

5. Cogerse de las manos, mentalmente, tejer el hilo espiritual, con palabras de unidad de sentirnos un solo cuerpo, las Warmikuna (mujeres) pronuncian por tres veces “yo soy tú, yo soy tú, yo soy tu”, con abrazos de fuerza física y espiritual se equilibran y al ritmo de chirimías, cuerda, cantos y danzas muy alegres alrededor de Tayta Nina.
6. Los sabedores de medicina propia refrescan con agua de plantas dulces, como centaurea, siempre viva, cedrón, yerba buena, menta, musgos, manzanilla, poleos, arrayan, romero, lana de ovejo negro y cachos, a todos los participantes.
7. Pasan a sentarse y reciben un mate lleno de chicha de maíz fermentada y en seguida tres tragos de agua, para seguir mambiando conversando.
8. Después del conversatorio destinan la nueva fecha y lugar de encuentro.

2.3.2 Ritual de agradecimiento a Mama Yana (madre noche) y recibimiento a Inti Tayta (padre sol)

Este es un ritual que enseñaron las aves a los humanos. Los ancestros aprendieron a cantar, a elaborar sus instrumentos de chirimía, a componer ritmos y temas musicales, a organizar los pasos de las danzas a través de los rituales y las vivencias de las aves. En la actualidad existen algunas melodías y danzas, como la del kililí, la chucha, el guadapero, el colibrí, el chiwaco, el gorrión, el gavián, la tontivana, el gallo. Los caminantes (yachayñan) decididos por conocer, aprender y enseñar, vienen acompañando el ritual de las aves de cinco a seis de la mañana, con chirimías, danzas, cantos, desde los diferentes espacios.

Para agradecer a Mama Yana (madre noche), a las seis de la mañana levantan las manos por varios minutos con hojas de Koka en las manos y en la boca,

mentalmente agradecen. Para recibir a Inti Tayta, levantan las manos con hojas de Koka y reciben los primeros rayos por varios minutos y luego, llevan las hojas de Koka a la boca. Inti Tayta trasmite fuerza espiritual.

Figura 8. Inti Tayta

Fuente. Eduar Gil. 2011

Para agradecer a Inti Tayta, se levanta las manos con hojas de Koka hasta que Inti se despide, luego mentalmente ofrendan las hojas de Koka a Pachamama y a Tayta Nina, padre fuego.

Para recibir a Mama Yana madre noche, levantan las manos con hojas de Koka por varios minutos, hasta que Yana, la noche cobije bien a Pachamama y luego llevamos a Mama Koka a la boca, ofrendamos a Tayta Nina para soñar consejos. Estos rituales los practican, personas en familia o comunidad cuando sienten el llamado de los abuelos (espíritus).

2.3.3 Rituales de ofrendas a las *wasikuna* de los espíritus (sitios sagrados)

Para ese ritual los sabedores se preparan la noche junto a los participantes mambiando Koka, consultando al Tayta Nina (padre fuego) sobre quienes pueden ir o no. Hay que llevar ofrenda. Al día siguiente, antes del ritual de las aves, los sabedores orientan a los participantes, si hay una mujer con el periodo no puede ir o si hay personas con energías pesadas, tampoco.

Por el camino, debe ir un hombre y una mujer y los niños en el centro de ambos. El símbolo de los kuychis debe llevarlo el macho, la mujer y el hombre deben de ir junto a Tayta Nina de primeros. En este orden se desplazan sin hacer tanta bulla o palabras groseras hacia la casa de los abuelos.

Figura 9. Yendo a un wasikuna en Kakiona

Fuente. Fernando Córdoba. 2009

A la llegada, se debe instalar los símbolos en una parte visible; los sabedores cargan a Tayta Nina y entran a la casa, enseguida los participantes ofrendan o entregan a los mayores (espíritus) semillas, flores, frutas, artesanías, chichas,

instrumentos, mensajes en hojas de Koka, tabaco, u otros se bañan, aprenden cantos, música, danzas, alegrías, tristezas. Este espacio es de sentir todo, hasta el silencio interno. Los sabedores sienten el mensaje de salida y con soplos de remedio en sus cuerpos y sahumando con plantas dulces, dan la orden de regreso a las casas.

Figura 10. Ñan Yanakuna (Camino)

Fuente. Eduar Gil. 2008

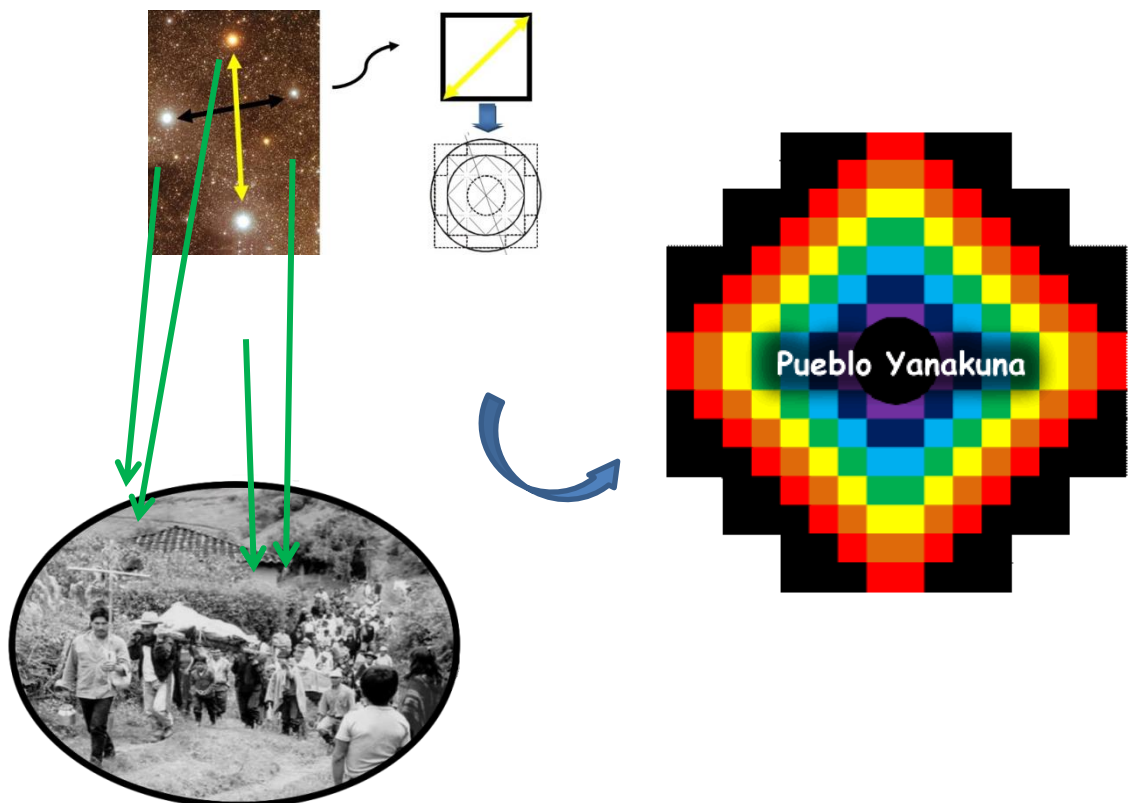
2.4 LA CHAKANA

Es el símbolo espiritual estelar que se encuentra en el cosmos, guía de nosotros, los pueblos andinos. Es una palabra en Runa Shimi que significa: Chaka= puente y Hanan: Mundo de arriba, es decir el puente para acceder a otro conocimiento o espacio más grande, por eso cuando algún Yanakuna se enfermaba grave, era llevado en Chakana y con una sábana blanca. También se usa como protección, por ejemplo cuando aparece el Wandu, se puede hacer una Chakana con dos

palos iguales y se extiende para que a uno no le pase nada. En el territorio se ubica en la noche, indicando nuestro territorio sur, de allí se marca para encontrar los sitios sagrados (Wasikuna) o energéticos. La Chakana es llevada por los sabedores en los recorridos, rituales, en las casas dado que desprende armonización donde se encuentre.

La chakana, es resultado de la observación de la constelación llamada la Cruz andina del Sur, muestra las cuatro regiones del sol, los cuatro cuerpos, las cuatro formas originarias de la vida, los cuatro Raymis más importantes, el ciclo de la luna, el calendario propio, entre otras.

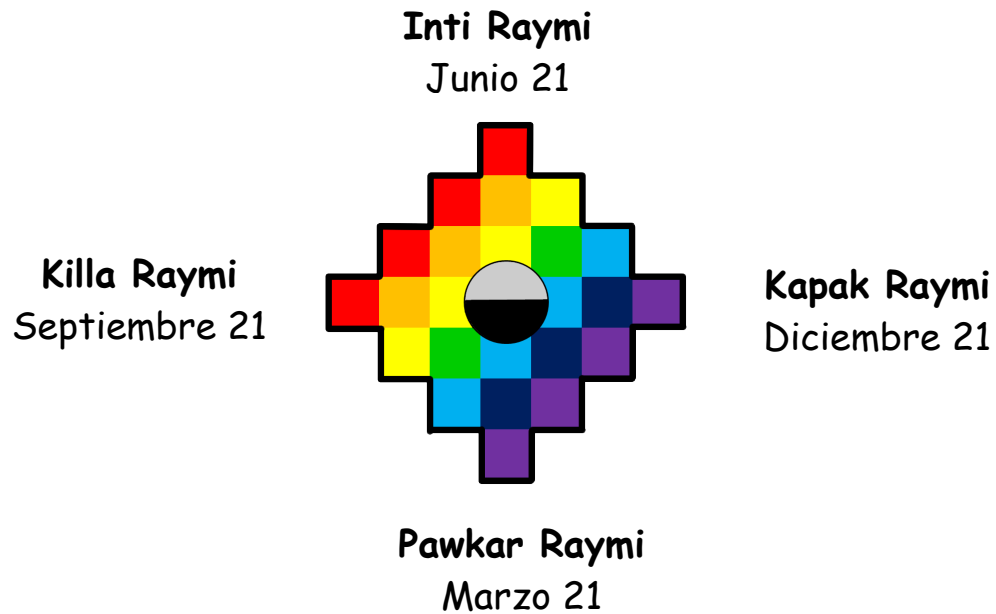
Figura 11. La Chakana Yanakuna

Fuente. Lenín Anacona. 2013

La Chakana representando los Raymis Yanakunas:

Figura 12. Chakana y camino del sol

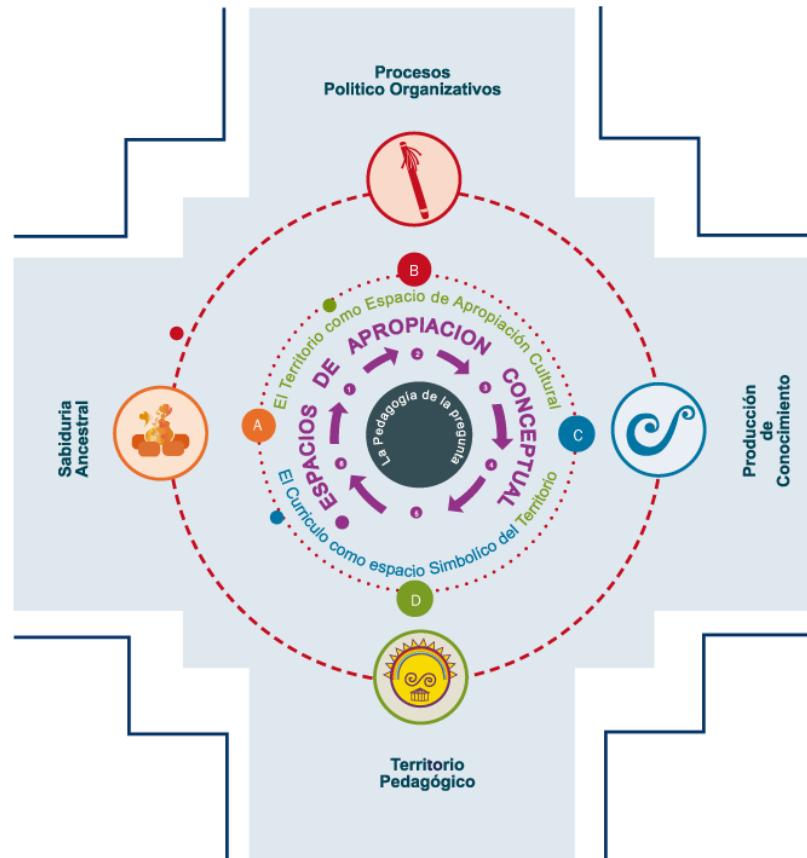

Fuente. Eduar Gil. 2013

Inti Raymi (Raymi = fiesta, Inti= sol): Es el tiempo de las cosechas del maíz, el tiempo del solsticio masculino, cuando el sol está al norte sobre el trópico de Cáncer. *Killa Raymi* se efectúa en los momentos en que termina el tiempo masculino e iniciaba el tiempo femenino, tiempo de la siembra del maíz. *Pawkar Raymi*, el florecimiento de la chakra y la naturaleza, indica que ha llegado el momento en que termina el tiempo femenino e inicia el tiempo masculino. Y *Kapak Raymi* es el tiempo en que las fuerzas femeninas de la naturaleza están en su máximo poder y la madre tierra está utilizando todas sus fuerzas porque está gestando en su vientre al maíz que en ese momento está como una planta.

En el tema educativo, el programa Educación Yanacona acogió la Chakana como el modelo pedagógico Yanakuna

Figura 13. Modelo educativo Yanakuna

Fuente. CMY, 2011, p. 34

El modelo pedagógico Yanakuna se compone de los siguientes caminos de la chakana: a) El territorio como espacio de apropiación Cultural, b) Los Cuatro Senderos del Territorio: El sendero de los procesos político organizativos, procesos de producción de conocimiento, construir el territorio pedagógico y sendero del retorno en la sabiduría ancestral. c) El currículo como espacio Simbólico del territorio. Finalmente, d) Los espacios de apropiación conceptual y la pedagogía de la pregunta. Ésta última es la base de la educación propia, la educación y la investigación como ejes del Plan de Vida (CMY, 2008, p. 23)

2.5 TAYTA NINA (PADRE FUEGO)

Los ancestros cuentan que Tayta Nina (El fuego) lo trajo un rayo y lo dejó en unas piedras blancas cristalinas cerca de una laguna en el sector Yunkilla. Una pareja de mambiadores de hojas de Koka, pensando y pensando, llevaron paja seca y un pedazo de magüe hecho yesca, le colocaron a las piedras que estaban echando chispas y la paja ardió, el magüe se quemó. Mambiando y pensando resolvieron llevar el magüe ardiendo, pero en el camino se le apagaron las llamas, dijo el hombre: “se apagó” entonces dijo la mujer “pásamelo”, apilonando la mambiada en un solo cachete, soplo el magüe y dijo “está vivo, hecho humo” entre eso, llegó el viento y lo hizo arder. Llevaron el fuego en un magüe hasta su rancho y allí lo sentaron, acompañándolo con palos secos y chamizas de morochillo, chaquilulo, guarango, chamano y chilkas. Colocaron en sus ardientes llamas, hojas de poleo, helechos, romerillo y koka y por primera vez, el rancho y el territorio se sahúmo.

En tiempos de lluvias el fuego se apagó. Entonces volvieron al sitio donde el rayo cayó y cogieron dos piedras y las chocaron, estas dieron chispas y las llevaron a su rancho, acomodaron, chamizas, pajas y yescas de magüe y encima chocaron las dos piedras y echando chispas el fuego revivió. (Arcecio Anacona, conversación, 17 de marzo de 2014)

Los Yanakunas consideramos al fuego como el padre que nos direcciona, por eso es Tayta Nina (Padre o abuelito Fuego) en nuestro idioma Runa Shimi. Se lo llama con todo el respeto porque es quien trabaja espiritualmente, direccionando todas las actividades de medicina propia. Para quienes han perdido el ombligo con la Pachamama, Tayta Nina es solo un fuego material o normal, una candela para las diferentes actividades cotidianas o industriales a gran escala. Sin ritualización, Tayta Nina no se manifiesta.

2.5.1 Tayta Nina y Wayra (Padre Fuego y Abuelo Viento)

Tayta Nina depende de Wayra para danzar y dar mensajes, cuando Tayta Nina se duerme Wayra lo despierta. Las personas para despertar el fuego utilizan una Pukuna (flauta zumba), que trasmite el viento de la boca hacia el fuego, otras veces con el sombrero le llevan viento para que se despierte. El viento Wayra hace poner alegre las llamas y se lleva el humo de Tayta Nina hasta donde él quiera. La vida alegre de Tayta Nina está en la soplada de Wayra.

2.5.2 Tayta Nina y las plantas

Tayta Nina se alimenta de las plantas; según el alimento, da mensajes, con el humo, limpia, armoniza y cura a las personas y al territorio. Para sahumar Tayta Nina necesita de plantas verdes o sarasas, semillas o resinas. Tayta Nina, para transformar los alimentos necesita de plantas y maderos secos que sean de aroma dulce, las personas viven alegres y alentadas. Tayta Nina para limpiar el territorio necesita de plantas de aroma amarga. Entre el calor de Tayta Nina y el aroma de las plantas hacen una buena sanación.

2.5.3 Tayta Nina y los animales

Tayta Nina hace que los animales del monte se distancien de las casas. Los animales domésticos y de casa acuden al calor del fuego en tiempos de lluvia o por enfermedades.

2.5.4 Tayta Nina y los humanos

Tayta Nina se dejó descubrir misteriosamente, transformó la vida de los seres humanos, todos vivimos de los alimentos transformados por el fuego. Los seres humanos dialogan permanentemente con Tayta Nina, más las mujeres en las actividades al lado del fogón. Los y las sabedores en medicina ancestral

permanecen leyendo los mensajes que da Tayta Nina para luego aplicar remedio y hacer rituales.

Algunos seres humanos por desobedientes, incrédulos, irrespetuosos, han sido castigados por Tayta Nina, han muerto quemados y achucados por el humo, otros viven con cicatrices de quemaduras y aconsejan que con la candela no se juega.

2.5.5 Tayta Nina y sus mensajes

Tayta Nina da sus mensajes de acuerdo a las plantas que le den de alimento y según la espiritualidad y la creencia que tenga. Los mensajes más comunes son:

- Cuando el humo lo persigue; es porque la persona se orina en el centro de un camino y porque está cargada de malas energías.
- Cuando las llamas braman, cerca hay dos o más personas con mala noticia.
- Cuando las llamas se alargan entrecortadas es porque alguien de casa tiene un viaje.
- Cuando las llamas echan chispas y al momento la persona que está mirando le palpitan los ojos, es porque pronto hay problemas familiares; debe acudir a sabedor o sabedora en medicina propia.
- Cuando Tayta Nina no arde rápido es porque la persona tiene que reflexionar de algo malo que ha cometido. Pedir consejos a los mayores para rectificar.
- Cuando la persona sueña el fuego apagado es porque pronto va a morir un familiar.

2.5.6 Tayta Nina y su alimento

Tayta Nina se alimenta de leña de árboles especiales como motilón, encino, chamano, roble, chaquilulo, chilcas, morochillo, laurel, arrayan, los cuales son de aroma dulce y dan brasa o carbón rojo vivo, no se debe alimentarlo con cualquier tipo de leña.

2.5.7 Tayta Nina y sus hijos

Los hijos son los sabedores de medicina propia ancestral, ellos son los que cortan las parcas de los arboles especiales y las llevan al sitio donde lo van a saludar (prender o encender). Los hijos de Tayta Nina pueden elegir a otras personas que estén en el camino de la medicina o que sienten el llamado para saludarlo, alimentarlo o cuidar de él.

2.5.8 Tayta Nina y la medicina

Tayta Nina con su calor y el humo llama a sus hijos y con su abrigo limpia, armoniza, cura y direcciona a los seres humanos y al territorio. Limpia el espíritu de la persona, las malas energías, el mal viento, susto, cansancio; le ayuda a solucionar los problemas familiares, comunitarios para seguir a una vida armónica y digna.

2.5.9 Tayta Nina en los rituales

Tayta Nina es el primero que direcciona un ritual. Cuando los sabedores en medicina han consultado a los espíritus de Pachamama Yunkilla a través del mambeo de hoja de koka y tabaco, ubican el guango de leña especial en el sitio donde se va a saludar al Tayta Nina. En un ritual de armonización y direccionamiento familiar, Tayta Nina es alimentado con hojas aromáticas dulces como de poleo, arrayán, cedrón, yerba buena, romero. Cada persona le da

alimento con su pensamiento, puede ser de agradecimiento o petición. Tayta Nina está en el centro de la familia.

En un ritual de limpieza, armonización, curación y direccionamiento comunitario, Tayta Nina debe ser instalado en el centro antes de la llegada de la comunidad; los sabedores dan unas orientaciones para que entren al círculo de Tayta Nina. Cuando todos los participantes están alrededor de Tayta Nina, se entregan hojas de Koka a Tayta Nina y a todos los participantes para mambiar y comunicarse e iniciar su armonización.

En un ritual de limpieza, armonización y curación de territorio, Tayta Nina permanecerá trabajando con el humo que lleva el aroma de las diferentes plantas a todos los rincones, durante el tiempo que los sabedores sientan el mensaje del terminación.

2.5.10 Tayta Nina en los recorridos

Tayta Nina en todos los recorridos va de la mano con sus hijas e hijos que son los sabedores de medicina propia; Tayta Nina va con su humo va limpiando el territorio de malos espíritus, por eso va de primero en el camino.

2.5.11 Tayta Nina en los willka wasikuna (sitios sagrados)

Tayta Nina en los willka wasikuna (sitios sagrados) se encuentra con los espíritus que protegen a Pachamama Yunkilla; estos seres se ponen de acuerdo y dan el mensaje a los hijos sabedores para que hagan el respectivo ritual de limpieza a los sitios sagrados y entreguen las ofrendas que los participantes llevan.

Tayta Nina los espíritus de los sitios sagrados limpian, armonizan, curan y entregan el camino a las parejas, en otras palabras, bendicen las uniones, también

lo hacen con los guaguas en el bautismo. Los hijos o sabedores, según el mensaje de Tayta Nina, dicen el tiempo de regreso hacia el punto de partida.

2.5.12 Tayta Nina y la Tulpa

El fuego lo trajo un rayo y lo dejó en unas piedras cerca de una laguna del sector Yunkilla. Una pareja lo encontraron y lo llevaron por primera vez en una yesca de magüe pero que en tiempo de lluvia se murió. Volvieron por segunda vez al punto de las piedras y chocaron hasta tres piedras, por la mano del hombre no dieron chispas. Pero la mujer choco dos piedras blancas cristalinas y estas si dieron chispas, estas se las llevaron a su rancho y chocándolas encima de una yesca y paja revivió nuevamente el fuego, el hombre de ver que las piedras que el chocó no dieron chispas, mambiando y mambiando pensó que debían servir para sembrarlas alrededor del fuego y sentar el cántaro de barro y tibir las hojas de Koka.

Desde esos tiempos se cree que la piedra candelera es mujer y las otras son hombre o macho. Muchas veces se les dice a las mujeres valientes, inteligentes críticas, “esas mujeres si son candela” y las mujeres les dicen a los hombres esos son “mulas, machos, le colocan el hombro a todo” se les compara con las piedras que resisten a los cantaros llenos de agua y candela por los lados.

Las tres piedras y el fuego siempre se instalan en el centro de la sala de cocina; esto para que el calor abrigue a toda la familia, alrededor de él se conserva, o que estamos haciendo hoy y lo que podemos hacer mañana para dejar de buena herencia a los que vendrán. (Josefina Anacona, sector Yunkilla, conversación 21 de abril de 2012)

Los caminantes en medicina ancestral Yanakuna lo llaman la tulpá de saberes ancestrales. Es donde permanece toda la esencia de la cosmovisión de mundo Yanakuna.

2.5.13 Ubicación de Tayta Nina, Chakana, Wiphala, Kuychis, Waras, y ofrendas para los Rituales

1. Se ubica a Tayta Nina en el punto centro del espacio grande que ocupa la comunidad.
2. Alrededor de Tayta Nina se instala la Chakana hembra, ubicando la entrada y salida del sol.
3. A la entrada del sol se ubica el Kuychi macho (oriente).
4. A la salida del sol se ubica el Kuychi hembra. (occidente).
5. A la llegada del viento, se ubica la Wiphala (norte).
6. A la salida del agua, se ubica la Chakana macho (sur).
7. Las Waras (Varas de justicia) se ubican paradas alrededor de Chakana o encima de los símbolos en tela.
8. Las ofrendas se ubican en los espacios entre los símbolos de tela, son plantas dulces, semillas, chichas, frutas, flores, artesanías, agua de laguna o chorrera e instrumentos.

2.5.14 Tayta Nina y su cuerpo

Desde la llegada de Tayta Nina a Pachamama Yunkilla, se conserva en la casas de los hijos, sabedores de la medicina propia ancestral en los diferentes lugares, especialmente en Yunkilla, que es el centro del territorio Pachamama Yunkilla. El cuerpo de Tayta Nina está conformado por 12 maderos entre motilón, encino, laurel, moro chillo, roble y chilcas; los maderos son de un metro, colocados en las entradas que direccionan los sectores de la Chakana.

La mama de Tayta Nina se encuentra en un canasto de bejuco encima de la Chakana y las yescas de magüe, en una mochila de cabuya encima de la Chakana, al frente. Las waras de guardia espiritual están ubicadas en el centro de cada sector que direcciona la Chakana. El símbolo del Kuychi macho se encuentra afuera en una esquina de la casa donde permanece Tayta Nina, éste sobresale.

2.5.15 Estados de Tayta Nina

Cuando Tayta Nina está *descansando*, es cuando está solo, está armado su cuerpo de madera que son plantas medicinales. *Saluda* cuando una pareja lo está encendiendo. Está *trabajando* cuando lo alimentan de plantas medicinales y sus llamas danzan enviando el humo a sahumar a todas partes y los sabedores están aplicando remedio a los integrantes. Tayta Nina se está *alimentando* cuando los sabedores han entregado sus ofrendas de Koka, plantas medicinales, chicha, semillas, harinas, frutas y lo dejan que descanse.

2.5.16 Cuidados con Tayta Nina

Cuando los sabedores están en las prácticas de rituales, no pueden entrar personas embriagadas o mujeres en periodo, tampoco con celulares o radios prendidos, o con armas de fuego u mujeres con niños de tres meses. Esto porque desequilibra la fuerza espiritual y se puede enfermar alguno de los participantes. Al final hay que tener cuidado con las cenizas, deben ser enterradas junto a un árbol abuelo para que absorba las energías.

2.5.17 Relato acerca de Tayta Nina en Rumi Rastro del Buey

Desde mucho tiempo atrás, iniciando la noche solo de estrella, los ancestros mambiando y mambiando Koka se iban por el camino real de Guakakayu, San Agustín, Huila a traer las piedras de sal, el cebo y la panela. Una noche de estrellas cuando llegaban a Yunkilla entre la media

noche, cantó un gallo en la punta del cerro Yunkilla, entonces los que venían del Huila voltearon a ver y miraron unos llamarones de candela que venían detrás de ellos. Dijo una mujer “corramos que viene un hombre grande con un toro, echando candela por la jeta y un perro lobo”. Como eran artos los que venían, dijo uno de ellos “corramos allá bajo, en el salado los esperamos y vemos para donde cogen”. Bajaron ligero y unas mujeres bajaban pangadas, volteaban a ver y el toro ya las pisaba y detrás bajaban artos animales echando candela por las patas. Llegaron al salado y sacaron la Koka, el mambe y tabacos que trajeron del Huila y se pusieron a mambiar en una orilla del camino para ver que pasaban con esos animales que venían atrás.

Cuando llegó un toro negro grande y se agacho a tomar agua del pozo salado y detrás llegaron artos animales, perros, gatos, mulas, pájaros, con un hombre grandote con mucha más gente atrás. Aquel hombre sacó un perrero y le dio tres perrerasos a el toro en la espalda y el toro se fue quebrada abajo y llegó a un rumi grande planchote y esas patas echando candela, se prendió esa rumi piedra y que en esos llamarones, se veía bailar ese hombre grandote con una mujer grandota cernejuda y harta gente y hasta los animales bailaban hasta que cantaron los pájaros y aclaró.

Y entonces los mambiadores se apegaron a ver bien en el punto y esa Rumi Piedra estaba caliente y donde el toro y otros animales habían dejado el rastro, estaba ardiendo amarillo amarillo. Entonces un mayor tiró hojas de Koka y Tabaco y se prendieron, al ver eso, unas mujeres que estaban pangadas y con dolores de cabeza se acercaron a la Rumi Piedra y rápido se curaron, con el humo. Después se pusieron andar, todas las Rumi Piedras tenían rastros y echaban humo. Encontraron a la orilla de la quebrada un rastro grande de cuatro cuartas de largo y de dos cuartas de ancho en una Rumi Piedra planchota. En tiempos de estrellas al que le

conviene ver, ve la Rumi Piedra ardiendo, o que caen estrellas en forma de serpiente echando candela por la geta y cuando llega a la rumi piedra se prende. Esta piedra le llaman la Pata del Buey, porque tiene el rastro y debajo de ella, hay piedritas que echan candela que sirve para prender el fuego. Sería llamarla la Rumi Piedra del rastro del Buey y El Fuego. (Arcesio Jiménez, sector Yunkilla, conversación, 14 de marzo de 2012)

Figura 14. Lugar de Rumi Rastro del Buey

Fuente. Eduar Gil. 2013

3 METODOLOGÍA

Kuychi y Tayta Nina han venido orientando con sus mensajes a nuestros abuelos, quienes con el uso de las plantas medicinales, abren el camino para direccionar un pueblo. Se adquiere mucha reflexión personal en la práctica de la ritualidad compartida con los hermanos del Tawantinsuyu, sabedores y piedras de apoyo Yanakunas, caminantes del sentir andino en nuestra Pachamama del Macizo Colombiano.

Se participa en el proyecto tulpá de pensamiento indígena del pueblo Yanakuna, en los congresos del CRIC, en los encuentros de Dimas Onel Majín donde se visibiliza y posiciona la simbología Yanakuna. Se participa en los rituales de los diferentes pueblos. Se hacen varios conversatorios y recorridos a los sitios sagrados. Se fortalece las ceremonias andinas: Pawkar Raymi, Inti Raymi, Killa Raymi y Kapak Raymi en los diferentes lugares del territorio Yanakuna.

También se hace consulta leyendo libros, cartillas, revistas de culturas indígenas, páginas de internet. Se comparte conocimientos. Se abre espacio para el silencio y la meditación personal, diálogos espirituales con los Kuychis y Tayta Nina, pidiendo permiso y direccionamiento para investigar. Conversando y mambiando con Mama Koka alrededor de Tayta Nina, con los mayores del resguardo, sabedores de medicina propia. Se conversa y se toma chicha.

Se aplican remedios al cuerpo, se observa continuamente la naturaleza. Se conversa con los artesanos y artesanas sabedores de medicina propia, jóvenes y niños para tejer, pintar los colores de los Kuychi.

Entre las diferentes actividades realizadas en el camino investigativo fueron: rituales de limpieza, armonización y recorrido del territorio Yanakuna, visitando los sitios sagrados, compartir los rituales con los estudiantes y los docentes de la

institución educativa de Venecia, actividades lúdicas (juegos, dibujos, dinámicas) alrededor de la madre territorio, identificarla con el nombre espiritual y la ubicación de la simbología. Encuentro con otros grupos como los campesinos.

Con participación de estudiantes del colegio Agropecuario de San Sebastián y de la Institución Técnica Venecia, los sabedores de medicina ancestral, el consejo de jóvenes del Resguardo Yanakuna de San Sebastián, se logró desarrollar la investigación desde la oralidad pasando a la práctica y así, poder conocer la madre territorio Pachamama Yunkilla y sus lugares sagrados que muestran la historia originaria de los Yanakunas. Hay testimonio vivo de los abuelos que parten de los diferentes dones adquiridos por la naturaleza, también se encontraron muchos nombres propios del Runa Shimi en los lugares como Punturco, Charwayaku, Kuskungu, Kusiayaku, Pampa, Pitikunga, Runa Killa, Chopiloma, El Rayu, Marmatu, Los Kinkos. Por otra parte, en los nombres de los artes e instrumentos como mochila, pircha, jikra, kuma, aguanga, muchiku, chumbe, otros.

Los estudiantes del colegio Agropecuario de San Sebastián escucharon a sus abuelos cuando alrededor de la tupa, escogían el maíz, lo ataban y lo enguayuntaban, decían que se debía cosechar en buena luna y también sembrar para que diera buena comida y la tierra no se maltratara. Se contaba que la tierra es la casa de los seres que estaban en los cerros, lagunas, peñas y chorreras encantadas.

Los estudiantes cuentan que los mayores mambeaban Koka con mambe para trabajar la tierra y en la noche se ponían a conversar de los espíritus que hay en el monte y en todas las partes y que estos castigan a los desobedientes, borrachos, mujeriegos y a los niños que sean abandonados se los llevan para el monte y aparecen con flores todo el cuerpo. También que cuando el paletón grita, es porque vienen los Kuychis por el páramo y que hay que arroparse porque uno

se puede enfermar. Y cuando le duele el cuerpo y esta frio hay que arrimarse a la candela y echar lana de ovejo negro, estiércoles de vaca y sahumarse. Los mal vientos son bajos que los espíritus los salvaron en el callejón.

Así conversando, los estudiantes conocen y aman la propia cultura, luego ya se atreven a seguir su práctica o el camino personal, se encariñan con la madre tierra, la cuidan y la defienden como sus hijos.

El consejo de jóvenes Yanakunas de San Sebastián, a través del direccionamiento de las plantas sagradas, el yagé, la Koka, el tabaco y otros, han entregado decididamente el interés por conocer, recorriendo la madre territorio, preguntando a los sabedores de medicina propia, apropiándose de los rituales, identificando a nuestra madre territorio con el nombre propio espiritual de Pachamama Yunkilla y planteando la simbología espiritual que es Tayta Nina.

Finalmente, en relación con las dificultades, tuvieron que ver con la apatía que cierta población tiene frente a la recuperación de la medicina tradicional en razón a factores de tipo político, religioso o por desconocimiento. En su mayoría, la población está alineada a los dictámenes del pensamiento de occidente. Esto ha hecho que algunos de nuestros mayores y mayores hayan perdido los conocimientos ancestrales de vivir en armonía con la Madre Tierra”. Por tal razón se presentó inconvenientes de entendimiento en algunos pasos del presente trabajo.

4 PROPUESTA PEDAGÓGICA

La propuesta pedagógica gira en torno a la recuperación y fortalecimientos de los saberes y conocimientos ancestrales que hoy en día se encuentran aún latentes en la comunidad, tal como el idioma propio Runa Shimi presente en los nombres de sitios sagrados, animales, plantas, vestuario, música, danza y la interpretación del lenguaje simbólico de la Pachamama; cada uno de estos referentes nos señalan las prácticas existentes como caminos de investigación para transitar hacia la espiritualidad como pueblos originarios. En este sentido, el proceso de investigación se encaminó a integrar a hombres y mujeres, jóvenes y padres de familia con el propósito de sensibilizar sobre la importancia que tienen las prácticas culturales para fortalecer la identidad de la cultura Yanakuna, su relación de armonía y equilibrio con la Pachamama desde la espiritualidad ancestral, para que desde este caminar se vuelva a la esencia del pensamiento originario del Tawantinsuyu orientado a partir del Estar en la práctica.

De esta manera la identificación y apropiación de los sitios sagrados desde las ritualidades, con nombres propios espirituales dando cumplimiento a los mandatos de los Kuychis, en el resguardo indígena de San Sebastián, Cauca. Los siete colores del Kuychi son mandatos espirituales que nuestros sabedores de medicina ancestral interpretan para desarrollar la propuesta educativa comunitaria, fijando cronograma para los rituales de acuerdo al calendario luni-solar, visitando y ofrendando a los diferentes sitios sagrados y preparando los diferentes Raymis.

Los mandatos de Kuychi nos dicen: el Puka (Rojo) nos lleva a analizar las expresiones naturales y espirituales de Pachamama Yunkilla. Obedecer a los mensajes de los mayores y ofrendar en sus casas (sitios sagrados), seguir el direccionamiento de los sabedores de medicina propia. El Kishpu (Naranja) a sentirse orgulloso de ser originario, nativo y de conservar los usos y costumbres. El Killu (Amarillo) a obrar pensando en el otro, no discriminar a nadie. Escuchar y

ser escuchado vivir en familia. El Waylla/Kumir (Verde) a cuidar de la vida de Pachamama Yunkilla, obrar de acuerdo al direccionamiento de los mayores (espíritus), sembrar, desyerbar y cosechar de acuerdo a las fases lunares. Aplicar los rituales necesarios e intercambiar los productos. El Chawa Ankas (Azul claro) a explorar los conocimientos, compartir las ideas y ponerlas en práctica, fortaleciendo lo propio y las mingas de pensamientos. El Yanalla Ankas (Azul oscuro) a estudiar el espacio cósmico, difundir lo que enseñan los astros y de los efectos naturales que se siente sobre Pachamama Yunkilla. Analizar las estrellas que muestran el camino de Pachamama y ubicar la Chakana para orientarse. Finalmente, el Mayma (Morado) a sentir el cosmos para autoevaluarse y valorar a los demás, dejarse evaluar, reflexionar y mejorar, analizar todos los espacios, lo espiritual lo material, comprender y difundir en familia y hermandad para la supervivencia del pueblo Yanakuna con identidad.

4.1 JUSTIFICACION

La propuesta surge a partir de la necesidad de investigar los conocimientos y saberes que poseen los mayores sobre la espiritualidad como un camino para fortalecer la identidad en los jóvenes, puesto que en estas épocas han existido varios factores que han ido debilitando la identidad Yanakuna. Entre los factores externos están la educación convencional, ideologías políticas, los medios de comunicación masiva, las religiones y sectas religiosas. Entre los factores internos se encuentra el desconocimiento de las prácticas culturales como pueblos originarios y la no valoración de lo nuestro. En este contexto, se emprendió la propuesta pedagógica con 30 jóvenes, entre los 12 años a 30 años, quienes se están consolidando como gestores culturales tras las huellas que dejaron nuestros ancestros.

En este sentido, es importante poner en práctica ésta propuesta educativa comunitaria para el encariñamiento, la protección y la defensa de la Pachamama

Yunkilla apropiándose de los conocimientos, usos, costumbres y tradiciones culturales ancestrales.

4.2 OBJETIVO GENERAL

Lograr que la comunidad sienta, valore y camine al ritmo de Pachamama Yunkilla a través de la práctica de los diferentes rituales.

4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar conversatorios con los sabedores de medicina ancestral para compartir conocimientos sobre la energía en los sitios sagrados.
- Socializar a la comunidad, las diferentes actividades a desarrollar para la organización de los diferentes comités durante el periodo de Raymis.
- Desarrollar la práctica de los rituales para la limpieza, armonización y sanación de personas y territorio.
- Realizar los recorridos por los sitios sagrados, iniciando desde la Cocha Wawa para entregar las respectivas ofrendas.
- Dar a conocer la importancia que refleja los colores de los Kuychis para poner en práctica sus mandatos.
- Dibujar y compartir el mapa espiritual del Resguardo Indígena Yanakuna de San Sebastián identificando los nombres propios dentro de Pachamama Yunkilla.
- Difundir el continuo desarrollo a través de material didáctico.

4.4 METODOLOGÍA

Por medio de los rituales, conversatorios, asistencia a eventos y recorridos territoriales como actividades de integración se va concienciando a la comunidad de Yunkilla a la vez que se fortalece a los sabedores de la medicina tradicional Yanakuna. Las estrategias utilizadas están relacionadas directamente al encariñamiento y apropiación de la Pachamama.

Un apoyo grande se encuentra en los en los saberes ancestrales que nuestros padres, abuelas y abuelos, jóvenes, niños y médicos tradicionales nos han brindado para desarrollar este hermoso trabajo. En forma dinámica y didáctica se hacen encuentros para pintar, dibujar, hacer cartografía social comunitaria. También se realizan trueques en sus diferentes formas.

4.5 EVALUACION Y SEGUIMIENTO

La evaluación se hace en cada ceremonial donde se intercambia los conocimientos de manejo de medicina propia y se direcciona el camino a seguir en cuanto el encariñamiento hacia los sitios sagrados, ellos son quienes evalúan espiritualmente a los caminantes en medicina propia. Otra forma, los kuychis evalúan a través de su expresión, si están bien coloridos, el trabajo va bien, pero si están descoloridos, opacos y lejos, hay que mejorar. También la expresión de la lluvia, los truenos, el viento muestran. Si estos se enojan y están rebeldes, es señal de que hay que concentrarse mucho más con la medicina, pero si están mansos, se está caminando bien (a nivel espiritual).

4.6 LOGROS

En las diferentes actividades desarrolladas, se ha obtenido logros significativos como:

- La vinculación de más conocimientos en la medicina y la apropiación de los símbolos espirituales en la Wara, las mochilas, ruanas, los gorros. Uso de Mama Koka, Tayta Tabaku, sahumerios con su buen manejo, respetando los mensajes que Pachamama expresa hacia los Chaskis (caminantes).
- El intercambio de experiencias y conocimientos ancestrales fortalecidos.
- Restauración de los vínculos fraternos entre las diferentes comunidades del pueblo Yanakuna, otras comunidades indígenas y mayores de la medicina de diferentes pueblos indígenas de Colombia.
- Fortalecimiento de las prácticas ancestrales comunitarias para el intercambio de saberes locales. Las familias de la comunidad Yanakuna de San Sebastián, se han fortalecido en el uso y prácticas culturales, para la conservación del equilibrio y la armonía.
- Identificación de los diferentes sitios sagrados (wakas) con sus nombres propios espirituales.
- Participación comunitaria en los diferentes rituales además de la vinculación al proceso de identificación de los sitios sagrados.
- Fortalecimiento de los Yachayñankuna (caminantes de la sabiduría Yanakuna) con la práctica y el compartir con los sabedores en medicina ancestral Yanakuna.

5 CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo es un testimonio escrito que parte de la práctica individual y comunitaria desde hace largos años, por ello, es un documento para compartir con todos los wauki Yanakuna (hermanos Yanakunas), quienes en las 31 comunidades, de manera sencilla, calmada, paciente vienen revitalizando nuestra religiosidad originaria del Tawantinsuyu. Vale aclarar, que no todo se puede escribir.

Es un camino que ha sido muy difícil, que muchas veces a partido de hechos que muchas veces han estado al borde de la vida y la muerte, tocando la conciencia, sintiendo el llamado de la Pachamama. Desde esa experiencia espiritual, cada uno de nosotros, los Yachayñankuna (caminantes de la sabiduría), venimos expresándonos, encontrando gran acogida en gran parte de las comunidades. Algunos siente una gran alegría y otros no pueden contener las lágrimas al recordar en sus genes el origen andino que todos los Yanakuna contenemos. Sahumarnos, caminar el territorio, escuchar el amanecer con el canto de los pájaros, comprender a Tayta Tabaku, mirar las visitas de los espíritus en los sueños o en las noches, darnos el abrazo sincero de la Chakana, nos vuelve a ombligar con nuestra Pachamama, recordamos entonces que hacemos parte de ese gran tejido de la vida.

Quizás la conclusión más importante que me deja esta investigación, es que solo la práctica va diciendo los caminos que deben caminarsse, y que a través de ella es que la investigación misma toma sentido, pues se comparte sin recelo y sin egoísmo para dar esperanza a muchos quienes en su corazón sienten algún vacío, producto de tantos años de dominación política e ideológica, implantándonos religiones artificiales ajenas a nuestro gran territorio del Abya Yala.

Como recomendación se tiene que la práctica debe ser un proceso constante de aprendizaje a la vez, que al compartir, debe tenerse el corazón y la mente abierta para enfrentarse a situaciones como la incomprensión, la burla por desconocimiento o la intimidación o señalamiento. Por ahora, son muchos los cabildos que en su estructura administrativa andan como ciegos, vacíos de espiritualidad con el afán de buscar recursos para minimizar las demasiadas necesidades insatisfechas que hay en las comunidades. Ese es apenas un primer paso, sin criticar, vemos que el camino espiritual va surgiendo como aquella semilla que cría en el páramo, con situaciones muy adversas pero que al final florece.

Ojalá que las autoridades y organizaciones retomen las cosas que aquí se escriben, aclarando que la palabra escrita es apenas una seña de lo que en nuestro caminar ha acontecido. Muchos jóvenes, abuelos, niños han avivado sus prácticas, desde ese mirar con ternura, esperan que muchos líderes, vean esto como una alternativa ante tanta incertidumbre y carrera loca a la cual, muchos nos hemos visto sometidos.

Pachamama, los espíritus, las wakas, Kuychis, Tayta Nina, Wauki Waira, Mama Yaku, Inti Tayta, Mama Killa, Pachakamak, Illapa....todos se comunican en nuestro territorio Yanakuna, es tiempo de abrir nuestros corazones para vivir la espiritualidad Yanakuna, la cual solo es posible si la comparto con la comunidad, si soy cordial, ayudo, colaboro, truqueo y vivo con alegría en nuestros territorios.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Bacacela Gualán, Maria Sisa Pacari. (2010). *La cultura espiritual: una resistencia de los saraguros en la actualidad. Las ofrendas florales*. Cuenca, Ecuador.
- CABILDO MAYOR YANACONA (CMY) – PROGRAMA EDUCACIÓN YANACONA (PEY). (2005). *Memoria Décimo Encuentro Socio Cultural del Pueblo Yanacona. Dimas Onel Magín Palechor*. Octubre 29, 30, 31 y noviembre 01 de 2005. Cauca, Colombia
- CMY, CABILDO MAYOR YANACONA. PROGRAMA EDUCACIÓN YANAKONA. (2008)¿*La educación es el camino? Construyendo memoria Yanakona*. Popayán, Cauca, Colombia.
- CMY, CABILDO MAYOR YANACONA. PROGRAMA EDUCACIÓN YANAKONA. (2011). *Dar palabra al territorio. Suyuma Shimita Kuy. El currículo, espacio simbólico del territorio*. Popayán, Cauca, Colombia.
- Friede, Juan. (2010). *El indio en lucha por la tierra. Historia de los resguardos del Macizo Central Colombiano*. Editorial Universidad del Cauca. Popayán, Colombia.
- Zambrano Vladimir, Carlos (2000). Geografía humana de Colombia, Región Andina Central (Tomo IV, volumen III). Consulta en línea en: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum4/yana1.htm>

FUENTES ORALES

- Fredy Romeiro Campo Chicangana. (Antropólogo Yanakuna).
- Lenin Anacona O. (Mashi Yanakuna)
- Joaquín Anacona 99 años (Yunkilla Venecia).
- Manuel Jiménez (Mambiador vereda: cruz chiquita).
- Arcecio Anacona (Mayor Yanakuna).
- Josefina Anacona (La mayor Yanakuna).
- Gustavo Anacona (Sabedor medicina propia, sector Yunkilla).
- Arcesio Jiménez (Sabedor medicina propia, sector Yunkilla).
- Gerardo Antonio Anacona (Sabedor territorio Yunkilla)